Владимир Бровко

16+

Тайны Русской православной церкви Т.4

(N.B. В оформлении обложки книги автором была использована копия миниатюры из хроники И.Скилицы с изображением патриарха N.B. Михаил Иоанна Скилица – византийский чиновник, хронист XI – начала XII вв,

Часть 1

Обрядовые и догматические причины раскола

Из предыдущего тома, вы уважаемы читатели достоверно узнали о ходе исторического процесса «РАСКОЛА», начавшего в тогда еще формально единой «Христианской церкви» и как я надеюсь все вы в основном разобрался с действующими в этой истории лицами.

И наверно убедился, что "Раскол" в Христианстве имел множество причин: обрядовые, догматические, этические и культурные различия между Западной и Восточной Церквями христианскими церквями, имущественные споры, борьба Папы Римского и Константинопольского Патриарха за первенство среди христианских патриархов, разные языки богослужения (латынь в западной церкви и греческий в восточной) и т.д. и т.п.

Но, наш исторический рассказ о первом "РАСКОЛЕ" или "ВЕЛИКОЙ СХИЗМЕ" как это событие еще называют, был бы не полным, если мы не попробовали далее самостоятельно и углубиться в «богословские споры» и подробно рассмотреть, точку зрения западной (католической) церкви на предмет своего конфликта с Константинопольским патриархом Михаилом Кирулария. И так же заодно узнать почему «раскол» длится уже почти 1000 лет и на сегодня нет ни малейших признаков, что его можно ликвидировать!

Поэтому давайте представим себя, как бы "вольнослушателями" в духовной семинарии и пройдем вслед за остальными семинаристами «пункт за пунктом» все выдвинутые обвинения католиков на православных, а православных на католиков.

Но сразу хочу отметить, что материал местами довольно трудный поэтому будьте готовы приложить умственные усилия, чтобы вникнуть в сложные хитросплетения этой истории и разобраться с трудными для понимания современного человека текстами документов.

В ходе нашего изучения мы сравним, как обстояло дело с пунктами "обвинения" на 1054г. в Византии и как обстоит дело в 2010г. уже на территории юрисдикции нынешней Русской православной церкви, поскольку мы изучаем тайные стороны в деятельности РПЦ МП.

Итак, «Отлучительная грамота» Святой Римской Церкви содержала в себе следующие обвинения в адрес восточной церкви:

"Константинопольская Церковь не признаёт Святую Римскую Церковь первой апостольской кафедрой, которой, как главе, принадлежит попечение обо всех Церквах,

Михаила неправо называют патриархом"

По этому пункту можно сказать следующее.

Константинопольская Православная Церковь – первая в диптихе автокефальная православная Церковь.

В греческой литературе часто именуется Великой Церковью Христа.

По преданию основана апостолом Андреем Первозванным, который около 38 года рукоположил своего ученика Стадия во епископы града Византиона.

В 330 св. имп. Константин Великий основал на месте Византиона новую столицу Римской империи – Константинополь.

До Второго Вселенского Собора город находился в юрисдикции Ираклийского (Ираклия во Фракии, древний Перинф, современный Marmara Ereli) митрополита.

С 381 – автокефальная Архиепископия,

С 451 – Патриархат.

Само понятие "**Патриарх (от греч. – "отец" и – "господство, начало, власть") есть титулом предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде Поместных Церквей; также титул старшего епископа в некоторых иных Церквах;**

Сам этот титул до Раскола, присваивался пяти епископам Вселенской Церкви (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому), которые

обладали правами высшей церковно-правительственной юрисдикции. Патриарх избирается Поместным собором.

Хотя вот в раннехристианской церкви во главе церкви стоял епископ.

Титул Патриарха распространяется же с V века, его получают епископы, главенствующие над митрополитами епархий.

Сам же термин «Патриарх» впервые используется в документах Халкидонского Собора (451 год).

Но уже в IX веке в Византии сложилось и специальное учение о пентархии:

После Раскола 1054 года титул Патриарха закрепился преимущественно за Предстоятелями Восточной Церкви.

Хотя и Папа Римский до 2006 г. носил титул "Патриарха Запада".

А еще надо отметить, что этот титул в Православии не имеет значения иной, высшей степени священства, нежели вообще епископская!

И поэтому и власть Патриарха в современной Русской православной церкви это сугубо административная власть, как бы в нынешней России и не хотели это преподать своим прихожанам.

Что же до доводов Римского Папы, о том, что Константинопольский Патриарх Михаил неправо занимает пост ПАТРИАРХА, **то это имелось в виду, что он получил его путем не добровольного избрания на Церковном соборе, а путем давления и подкупа делегатов, со стороны византийского императора.**

Ведь его предшественник АЛЕКСИЙ СТУДИТ, был еще более крут, чем Михаил, он тоже свергал, и ставило императоров, женил и разводил их, как им самим хотелось, пока в ходе развития очередной "дворцовой интриги" он был отравлен.

После смерти Патриарха, принадлежавшие ему сокровища (25 кентинариев, т. е. ок. 800 кг золота), с помощью Михаила Кирулария как приближенного Патриарха, были найдены и изъяты в казну. За это император Константин IX и добился "избрания" Михаила Константинопольским Патриархом.

Закончив с первым пунктом, мы можем перейти далее. Но, тут уже история переплетена с богословием и отчасти магией!

А сам этот пункт сформулирован так: подобно **симонианам, они продают дар Божий**,

Современная энциклопедия дает вот такое определение: "Симония – продажа и покупка церковных должностей или духовного сана.

Явление получило название по имени иудейского волхва Симона, который пытался выкупить у Святого Петра дар творить чудеса".

Все тут вроде бы ясно, но в то же время и все и христианскими богословами как нельзя искажено и затемнено.

Поэтому давайте и разберемся, кто такой Симон и святой Петр и где, и как они познакомились и что из этого, потом получилось.

По мнению христианских богословов Симон Волхв происходил из самарийского местечка Гиттон и был современник апостолов, по преданию, основатель существовавшей до III в. гностической секты симониан, или еленгиан (по имени его спутницы Елены).

По общему мнению, некоторых древних христианских писателей (Иустин, Ириней, Ипполит, Тертуллиан и пр.), Симон Волхв был родоначальником гностицизма и всех ересей в церкви.

Главные известия о его жизни и учении имеют исторический характер.

Первое свидетельство о нём находится в книге Деяний Апостолов (Деян.8:4-24), где рассказывается, что диакон Филипп, успешно проповедуя евангелие в Самарии,

Справка: Самария (ивр. – Шомрон) – историческая область Израиля. Название области происходит от названия города Самария (Шомрон), который являлся столицей Израильского царства в 875 – 722 до н. э.

Самария граничит на севере с Изреельской долиной, на востоке – с Иорданской долиной, на юге – с Иудейскими горами и на западе – с областью Шарон. Территория Самарии состоит в основном из гор и холмов. Климатические условия в Самарии довольно благоприятны.

Со времен Древнего Израиля здесь процветает культура олив и виноградарство.

Крупные города: Наблус (Шхем), Дженин, Калькилия, Туль-Карем, Ариэл".

"...крестил там, между прочим, и одного волхва, Симона, считавшего себя "чем-то великим", творившего всякие чудеса и имевшего многих последователей, которые видели в нём явление "великой силы Божией".

Когда из Иерусалима прибыли апостолы Пётр и Иоанн, чтобы посредством возложения рук низвести дары Духа Святого на крещённых, Симон Волхв предложил им денег за сообщение ему их "секрета" и был строго обличен и отвергнут апостолом Петром. Симон смиренно принял обличение и попросил апостолов помолиться за него (Деян.8:24).

Другой церковный авторитет Евсевий Памфил в своей книге. "Церковная история 2 часть" пишет немного по-другому.

Тут Симон Волхв по своему влиянию на первых христиан уже сравнивается с апостолом Павлом!

То есть как бы из мелкого и жуликоватого уличного фокусника, перед нами предстает фигура равная апостолу Павлу! И оба они были правоверными иудеями!

А теперь читаем сам отрывок:

" (9) Тогда же Павел разорял Церковь; врывался в дома верных и тащил мужчин и женщин в тюрьму.

(10) Филипп же, один из поставленных вместе со Стефаном в диаконы, покинув вместе с другими Иерусалим, пришел в Самарию; исполнившись силы Божией, он первый проповедует тамошним жителям Слово.

Ему содействовала столь великая благодать Божия, что он увлек своими речами даже Симона Волхва и вместе с ним многих.

(11) Симон в это время до того прославился и настолько овладел людьми, обманутыми его чарами, что его считали великой силой Божией.

Тогда же он, пораженный чудесами, которые Филипп совершал силой Божией, вошел к нему в доверие и притворился, будто настолько уверовал в Христа, что готов креститься.

(12) Удивительно поведение и нынешних последователей его гнуснейшей ереси; по примеру своего родоначальника они вторгаются в Церковь и, подобно чуме и чесотке, наносят тяжкий вред людям, если им удается пустить в них свой тайный, губительный яд. Впрочем, многие из них, уличенные в своей мерзости, изгнаны, как и Симон, застигнутый Петром на деле, понес заслуженное наказание.

(13) Проповедь спасения ширилась день ото дня. Промысл Божий привел из Эфиопии придворного тамошней царицы – по обычаю предков народом этим и поныне управляют женщины; его, первого из язычников, Филипп, по откровению, приобщил к тайнам Слова; и он стал первым верующим (эфиопом) во вселенной. Есть предание, что, вернувшись на родину, он в благовестии преподал знание о Боге Вседержителе и рассказал о живоносном пребывании на земле Спасителя нашего. На деле исполнилось пророчество: "Эфиопия прострет руки свои к Богу".

(14) В это же время Павел, сосуд избранный, объявлен апостолом – не людьми и не с помощью людей, а по откровению Самого Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего Его из мертвых. Он удостоился этого звания благодаря видению и голосу с неба, сопровождавшему откровение".

Теперь давайте откроем еще одну интересную книгу. "КАББАЛА, ЕРЕСИ и ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА" С.-ПЕТЕРБУРГ • 1914г. там о Симоне Волхве еще много сказано нового:

"**Симон Волхв.** Отцом гностических сект был иудей с о. Кипра Симон Волхв, который в деяниях апостолов и в трудах св. Иринея и французских антимасонов называется Симоном Самаритянином, вероятно, потому, что свои лжеучения он начал раньше всего распространять в Самарии.

Этот основатель гностицизма был современником апостолов и учеником александрийского философа, иудея и каббалиста Филона. Филон же, родившийся лет за 20 до Р. Х. и умерший приблизительно в 40-х годах христианской эры, может по справедливости считаться предшественником гностиков.

Этот знаменитый жидовский философ и каббалист немало потрудился над иудаизациею греко-римского языческого мира. Для этой цели он стремился объединить греческие философские идеи с иудейским богословием в одну религиозно-философскую систему.

В качестве истинного каббалиста, Филон видел в повествованиях Библии лишь ряд аллегорий, для разъяснения сокровенного смысла которых он прибегал, между прочим, к философским воззрениям Платона и Пифагора облекая, таким образом, иудейские идеи в греческие одежды, Филон делал их более приемлемыми для греко-римского мира и искусно подготовлял его иудаизацию.

То обстоятельство, что отец гностиков Симон Волхв, был учеником александрийской школы Филона, объясняет присутствие в учениях гностиков, рядом с очевидным влиянием иудейской Каббалы, и некоторой примеси греческих мифов и философских идей.

Симон Волхв начал свою деятельность, как и подобает доброму иудею, с обмана и подкупа.

Встретившись с апостолами Филиппом и Петром, и пораженный тем, что св. апостолы исцеляли недужных и сообщали уверовавшим дар Св. Духа через возложение рук, Симон Волхв приписал эти чудеса не Силе Божией, а тому, что апостолы обладали совершенным, по его мнению, знанием высшей магии.

Желая приобщиться к этому знанию, Симон познакомился с учением Христа и лицемерно принял христианство, а затем стал предлагать апостолам деньги, чтобы и самому получить эту силу – давать всякому по произволу Духа Святаго. Но апостол Петр с негодованием отверг нечестивого каббалиста, сказав ему:

"Серебро твое да будет в погибель с тобою, ибо ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо

сердце твое не право перед Богом. Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды" (Деян. Апостолов VIII, 20-23).

После этой справедливой отповеди, Симон Волхв отошел от апостолов, и начал проповедовать свое собственное еретическое учение, изумляя народ волхованиями и "выдавая себя за воплотившеюся Силу Божию, которая на Симоне явилась в лице Бога Отца, при Тиверии в, образе Сына, над апостолами в виде Св. Духа" [35].

В Ватикане хранится рукопись неизвестного автора, озаглавленная "Philosophumena", в которой подробно описана нечестивая деятельность Симона, пытавшегося, главным образом, соперничать со св. апостолом Петром.

В каждом городе, куда приходил апостол, он находил уже народ, совращенный лжеучением Симона, который спешил обыкновенно удалиться из города, где появлялся св. Петр, и в другом месте продолжать свое темное дело. Так было, между прочим, в городах Цезаре, Тире, Берите, Библисе, Сидоне, Триполи и Риме, из которых слуга диавола бежал от лица слуги Божия.

Учение Симона Волхва состояло в следующем: Из Высшего Существа, истекают попарно божественные силы – эоны, мужского и женского полов. Первые 6 эонов составляют мир духовный и называются Ум и Мысль, Слово и Имя, Разумение и Помышление.

Из этих эонов истекают 6 новых сил, которые образуют второй, посредствующий между материею и духом мир, служащий отражением первого. Из эонов второго мира истекают низшие эоны или ангелы и силы, также числом шесть, которые составляют третий мир, и эти эоны создают, наконец, четвертый мир, видимый и материальный, который является, таким образом, последним отражением высшего духовного мира.

Для создания видимого мира, один из посредствующих эонов (второго мира), именно божественная Мысль, которую последователи современной, так называемой, гностической церкви, находящейся в Париже, называют "Владычица св. Дух" (дух – по-

еврейски раух женского рода), должна была сойти в материю и в этом-то, т.е. в падении Мысли в материю, и заключается, по учению Симона, источник зла в мире.

Сойдя в материю, божественная Мысль была из зависти задержана ангелами, происшедшими от нее и сотворившими мир.

Эти ангелы не допустили Мысль вернуться к Отцу, и божественная изгнанница. должна была в течение долгих веков странствовать в этом мире, переходя из одного тела в другое.

Она была, между прочим, в теле знаменитой Елены, из-за которой возгорелась Троянская война. В многострадальных своих странствованиях, переходя из тела в тело, терпеть от него бесчестие, она (Мысль) отдалась наконец, в развратный дом в Тире.

Симон же Волхв, именовавший себя Спасителем и воплотившимся Словом Божием, учил, что он принял образ человека именно для того, чтобы освободить божественную Мысль из уз материи, а людей от тирании ангелов сотворивших мир.

Обретая божественную Мысль (распутную женщину, по имени Селена или Елена), которую он приравнивал к погибшей овце в притче Спасителя, Симон Волхв освободил ее от уз материи тем, что вступил с нею в супружество, дабы осуществить на земле таинственный брак, соединяющий в вышнем мире Ум и Мысль.

Во исполнение же второй части своей миссии, заключавшейся в освобождении людей от тирании ангелов, создавших мир, Симон Волхв учил, что законы и заповеди установлены творцами мира лишь для того, чтобы, таким образом поработить людей; что люди, верующие в него, Симона, и в его Елену свободны делать, что они хотят и спасутся этою верою независимо от дел, "ибо дела праведны не по природе, а случайно" (по воле низших ангелов, творцов мира).

Поэтому, пишет св. Ириней, мистические жрецы этой секты живут сладострастно и занимаются делами волхвования... Они употребляют заклинания и заговоры. Любят прибегать к средствам, возбуждающими любовь, к так называемым духам, домашним и наводящим сон, и к другим забавным проделкам. Они имеют также

изображение Симона, представленного в виде Юпитера, и Елены – в виде Минервы, и молятся им".

Что же касается чудес или волхований, которыми Симон старался укрепить веру, в свое якобы божественное происхождение, то они заключались в вызывании духов, в демонстрировании огненных изображений языческих богов, в предсказывании будущего посредством человеческого черепа, поставленного на землю и говорящего на страшном и непонятном языке, и пр.

Неизвестный автор упомянутой рукописи, хранящейся в Ватикане (Philosophumena), подробно описывает посредством, каких, физических приемов Симон творил многие из этих волхвований, которые для современной науки были бы детскою забавою.

Симон Волхв был ученым каббалистом, Каббала же, как мы знаем, в значительной степени заимствована из тайных языческих учений древности, а языческим жрецам были известны многие научные истины, которые только теперь стали достоянием общедоступного знания. Так, им уже, по-видимому, были известны электричество и его применение; они были весьма сведущи в химии, астрономии и медицине. Кроме того, спиритизм и гипнотизм, которые возбуждают такой интерес в наше время, практиковались древними жрецами в широких размерах. Вот объяснение тех чудес, которыми каббалист Симон поражал невежественную толпу.

К гностикам апостольского века принадлежал также Менандр, ученик Симона Волхва, и Керинф, иудей из Александрии, ученик александрийского философа и каббалиста Филона.

Менандр. Учение Менандра о Божестве и создании вселенной почти тожественно с учением Симона Волхва. Подобно своему учителю, Менандр выдавал себя за Спасителя и возвел магию и волхвование на степень единственного культа, достойного Божества. Он учил, что через искусство волхвования, которое он преподавал, людям возможно, побеждать самих ангелов, сотворивших мир, и повелевать ими, а также что "через крещение от него ученики его

получают воскресение и не могут умереть, но остаются нестареющими и бессмертными".

Эти кощунственные и опасные бредни каббалиста Менандра мы встречаем 18 веков спустя у знаменитого шарлатана масона и жида Иосифа Бальзамо, известного под именем Калиостро, смущавшего и увлекавшего накануне Великой французской революции высшие круги всей Европы этими измышлениями иудейской Каббалы".

А теперь давайте посмотрим, что о "Симоне Волхве" пишут более серьёзные уже современные нам научные исследователи. Для любителей покопаться в метафизике предлагаю отрывки из книги Йонас Г. "Гностицизм". Остальные могут пропустить этот отрывок.

СИМОН ВОЛХВ

"Отцы Церкви определяли Симона Волхва как отца всех ересей. Он был современником апостолов и самаритянином, а Самария была печально известна своей непокорностью в религиозном плане и подозрительностью по отношению к ортодоксам. Когда апостол Филипп (эфиоп по происхождению-автор) пришел туда проповедовать евангелие, он нашел движение Симона в полном разгаре; Симон говорил о себе с людьми, с ним согласными, что он есть "великая сила Божия" (Деяния 8:10).

Это означает, что он проповедовал не как апостол, а как мессия.

Рассказ о его последующем обращении, даже без факта крещения, должен быть неверным (если Симон из Деяний и ересиарх Отцов действительно одно и то же лицо, что достаточно сомнительно), так как ни в одном из ересиологических отчетов о симонианском учении второго и третьего веков нет указания, что роль Иисуса признавалась сектой, за исключением того, что Симон представлял собой его воплощение.

Благодаря всем отчетам – даже если мы сделаем скидку на то, что рассказ в Деяниях относится к другому человеку, а гностический проповедник с таким же именем существовал на одно-два поколения позже – мы узнаем, что симонианство было с самого начала и оставалось конкурирующей миссией, возникшей из

очевидно независимого первоисточника; то есть говорим, что Симон не был христианином-диссидентом, и если Отцы Церкви отвели ему роль архиеретика, они косвенным образом признали, что гностицизм не был христианским феноменом.

С другой стороны, выражения, в которых Симон говорил о себе, засвидетельствованы языческим писателем Цельсом:

«Я есмь Бог (или сын Бога, или божественный Дух). И я пришел. Мир уже разрушается.

И вы, о люди, существуете, чтобы погибнуть из-за вашего беззакония. Но я хочу спасти вас.

И вы видите меня вновь вернувшимся с силой небесной. Блажен тот, кто поклоняется мне сейчас!

Но я предам вечному огню всех остальных, и города, и страны. И люди, которые не успели оплатить свои долги, будут тщетно раскаиваться и терзаться. Но я оберегу тех, кто уверовал в меня.

Единственной особенностью земного путешествия Симона было то, что он брал с собой женщину по имени Елена, которую, по его словам, он нашел в публичном доме в Тире, и она, по его мнению, была спасенным им самым последним и самым непритязательным воплощением падшей "Мысли" Бога, а также средством спасения для всех, кто верит в них обоих. (И у Иисуса Христа тоже была своя "блудница" Мария Магдалина-автор)

Следующее толкование объяснит содержание доктрины Симона Волхва:

"Существует одна Сила, разделенная на верхнюю и нижнюю, порождающая себя, растящая себя, ищущая себя, находящая себя, являющаяся своей собственной матерью, своим отцом... своей дщерью, своим сыном... Единый, корень Всего".

Этот Единый, раскрывающий все, – "тот, кто стоит, стоял и будет стоять: он стоит над несотворенной Силой; он стоял под потоком вод [т. е. миром материи], рожденный по образу; он будет стоять над блаженной бесконечной Силой, когда его образ станет совершенным" (Hipol. Refut. VI. 17.1 – 3).

Высший принцип, великая Сила, является в таком сочетании Всеобщим Разумом, управляющим всем и мужественным; низший принцип, великая Мысль, порождает все и женственна".

Далее Йонас Г. рассказывая о Симоне Волхве пишет:

"И поскольку ангелы дурно управляли миром, потому что каждый из них жаждал господства, он пришел, чтобы сделать все правильно, и спустился, изменяя себя и приспосабливая себя к добродетелям, силам и ангелам, так что (в конечном счете) среди людей он явился как человек, хотя и не был им, и мыслил себя страдавшим в Иудее, хотя он и не страдал".

(Связь с Иисусом более отчетливо проявляется в утверждении Симона, что он, сам высшая сила, появился в Иудее как Сын, в Самарии как Отец, а в других странах – как Дух Святой.)

Трансформация Спасителя при его спуске через сферы – широко распространенный мотив гностической эсхатологии, и Симон, согласно Епифанию, описывает это следующим образом:

В каждом небе я принимал другую форму, соответствующую форме бытия каждого неба, так что я мог оставаться скрытым от правящих ангелов и спуститься к Эннойе, которая называется также Пруникос и Святой Дух, через которую я сотворил ангелов, которые потом сотворили мир и человека. (Haer. XXI. 2. 4)

Продолжаем чтение отчет Иринея:

"Пророки произносят свои предсказания, вдохновленные ангелами, сотворившими мир; те же, кто верит в него и его Елену, больше не нуждаются в их руководстве и могут свободно делать, что им нравится.

Его милостью человечество было спасено, но не благодаря праведным деяниям. Не существует дел, по природе своей хороших [или плохих], но они таковы волей случая, так как ангелы, сотворившие мир, распорядились им как хотели и заповедями этого рода поработили человечество.

Посему он обещал, что мир исчезнет и что его самость освободится от владычества тех, кто сотворил мир" (Iren. Adv. Haer. I.

23. 2 – 3). Елена Симона также называлась Бе1лпл (Луна), что предполагает мифологическое происхождение данной фигуры от древней богини луны58. Число в тридцать учеников, подобно отмеченному в Признаниях, также предполагает лунное происхождение.

Эта особенность, как мы увидим, сохранилась в спекуляции о плероме у валентиниан, где София и ее супруг – последние два из тридцати Эонов.

Основой для переноса лунарной темы в символизм спасения являются убывание и прибывание луны, которые в древней мифологии иногда представлялись как похищение и возвращение.

В гностической спекуляции "Луна" – просто эзотерическое имя для фигуры: ее истинное имя – Эпинойя, Эннойя, София и Святой Дух.

Ее изображение в виде шлюхи предназначено показать ту глубину падения, на которую погрузился в ходе становления божественный принцип, вовлеченный в творение.

Полемика "Псевдо-Климентин" подчеркивает антииудаистский аспект учения Симона.

Согласно этому источнику, он исповедует "силу неизмеримого и несказанного света, значимость которого непостижима, которого не знает ни Сила создателя мира, ни давший законы Моисей, ни ваш учитель Иисус" (Rec. II. 49).

В этом полемическом контексте он назвал высочайшего из ангелов, сотворившего мир и разделившего его между остальными, и сделал его Богом иудеев: из семидесяти двух наций земли именно иудейский народ связал с ним свою судьбу59 (цит. соч. 39).

Иногда, проходя мимо фигуры Эннойи, он просто утверждает, что этот Демиург был изначально послан благим Богом создать мир, но создал себя здесь как независимое божество, то есть присвоил себе Высшую Справедливость и держит в плену своего творения души, которые принадлежат высшему Богу (цит. соч. 57).

Тот факт, что где бы ни говорилось о похищении Эннойи, оно связывается со множественностью душ, показывает, что Эннойя –

это общая Душа, с которой мы встречались, например, в "Псалме" наассенов: ее воплощение в Елене из Тира добавляет, таким образом, своеобразный штрих к образу Симона.

Что касается характера мирового бога, Симон – как позднее, с особенной страстностью, и Маркион – выводит его несостоятельность из самого характера его творения, а его естественную ограниченность противопоставляет "благу" трансцендентного Бога через понятие "справедливости", понимаемой ошибочно как образ времени,

(К рассмотрению этого контраста мы обратимся более подробно в связи с Маркионом). Мы уже увидели, что антиномия, возникающая в результате такой интерпретации мирового бога и его законов, прямо приводит к вольнодумию, которое мы обнаружим у других гностических сект в виде полностью созревшей доктрины.

В заключение давайте послушаем, что Симон говорит Петру о новизне своего учения:

"**Ты действительно так ошеломлен, что затыкаешь свои уши, чтобы их не оскверняло богохульство, и обращаешься в бегство, ничего не найдя в ответе; и те, кто не думает, согласятся с тобой и одобрят как тебя, так и учение, которое им знакомо: но меня они будут проклинать, как того, кто исповедует новые и неслыханные вещи**" (цит. соч. 37).

Эта речь звучит слишком искренне, чтобы быть придуманной противником, подобным автору "Климентин": полемика этого рода действительно происходила, если не между Симоном и Петром, то между их последователями первого или второго поколения, и соответственным образом приписывалась первым действующим лицам. Что же это за "новые и неслыханные" вещи?

В конечном счете, ничего, кроме исповедания трансцендентной силы вне создателя мира, которая в то же время может проявляться в мире даже в низших формах, и если она познаваема, то невозможно пренебрегать ею.

Короче говоря, неслыханное – протест против мира и его блага во имя абсолютной духовной свободы.

Симон путешествовал как пророк, чудотворец и чародей, весьма вероятно, с большой долей рекламы.

Сохранившиеся источники, разумеется, христианские, рисуют не слишком лицеприятную картину его личности и его дел.

По их мнению, он представал даже перед императорским двором в Риме и потерпел фиаско, когда пытался летать.

Интересно, хотя и далеко от нашей темы, то, что в латинском окружении Симон использовал прозвище Фаустус ("благодатный"): это в сопоставлении с его постоянным прозвищем "Чародей" и тем фактом, что его сопровождала Елена, которую он провозгласил возрожденной Еленой Троянской, ясно показывает, что мы здесь встречаемся с одним из источников легенды раннего Возрождения о Фаусте.".

Закончив с цитированием "Доктрины" Симона Волхва расжем о его дальнейшей судьбе.

Из Самарии Симон прибыл в г. Тир, где, выкупил из блудилища пребывавшую там 10 лет женщину Елену и объявил её творческой мыслью (греч.) верховного Божества, родившего через неё архангелов и ангелов, сотворивших наш мир.

Самого себя он выдавал за этого верховного Бога, как являемого в прошедшем, настоящем и будущем.

Как и христианские проповедники Симон Волхв объявил, что он есть "отец", "сын" и "дух святой" – три явления единого сверхнебесного (греч.) Бога: как отец, он явился в Самарии в собственном лице Симона; как сын – в Иудее, в лице Иисуса, которого оставил перед распятием; как дух святой он будет просвещать язычников во всей вселенной.

О нераздельной с ним мысли Божией он рассказывал, что созданные ею космические духи, движимые властолюбием и неведением, не захотели признавать её верховенства и, заключив её

в оковы чувственно-телесного бытия, заставили последовательно переходить из одного женского тела в другое.

Она явилась как гомеровская Елена виновницею Троянской войны, а через 1000 лет очутилась проституткой в Тире, где Симон Волхв, следивший за всеми её превращениями, подобрал её, как добрый пастырь потерянную овцу.

Известие о путешествии Симона в Рим и его успехах там совершенно правдоподобны".

Но, в конце концов, ФОРТУНА отвернулась и от Симона Волхва.

Причина этого была в том, что он решил повторить "эксперимент, поставленный Христом" который к тому времени, уже правда, не по своей воле, но "вознесся на небеса".

Вот и Симон Волхв находясь в Риме решил уже публично (т.е. при массовом скоплении любопытных

римлян) повторить этот эксперимент.

Было ли эти действия попыткой продемонстрировать навыки "левитации" или просто свободный полет не известно. Но, такие любители есть и сейчас. Вот подтверждение.

Но "полетать" Симону не удалось. Вернее, он то взлетел, а вот сесть благополучно уже не смог. Его в полете "сбил" – "низвергнул" своими молитвами сам апостол Петр!

Вот хорошая тому иллюстрация:

Далее, чтобы спасти свой авторитет Симон Волхов пошел на новый уже опасный эксперимент под названием "ВОСКРЕШЕНИЕ".

То есть объявил своим приверженцам, что умрет и воскреснет из гроба через три дня!

По требованию Симона ученики положили его в гроб живым, а через три дня, отрыв могилу нашли мертвым.

Почему эксперимент вновь не удался сказать трудно.

Может силы не рассчитал или была ошибка в расчетах не известно. Но другим этот "трюк" вполне удавался! Вот тому примеры:

http://www.mirf.ru/Articles/art3519.htm

А скорее и то и другое. Да и сам "эксперимент очевидно, проходил наверно под "плотным" контролем властей, в отличии от оставленного в погребальном склепе (пещере) без нужной охраны тела Иисуса Христа.

Как видим, Симон Волхв на радость руководителям первых христианских общин в Италии умер.

Куда делась его Елена не известно, но может в саму Елену Блаватскую перевоплотилась!

А вот ученики Симона Волхва, рассеявшись по миру и не смотря на все попытки христианских апологетов его очернить, сведя всю историю до банального подкупа апостола Петра, донесли до нас сведения о нем, как о новом Мессии, появившемся в Самарии, вскоре после Иисуса Христа.

А если бы апостол Петр не оказался в нужное время и в нужном месте, то, как бы потом развивалась христианская церковь?

И не полонялись ли бы мы сейчас Симону Самаритянину, как поклоняемся ныне Иисусу из Назарета?

Но, за увлекательной, историй жизни Симона Самаритянина, мы упустили, вернее, отклонились от темы "симонии" – продажи "церковных должностей".

И тут надо сказать, что это было справедливое обвинение. В Византийской империи по состоянию на 1054 г. уже покупалось и продавалось все.

Вплоть до постов "Патриарха", да и самого "ИМПЕРАТОРА"! Многочисленные примеры можно найти в истории Византийской империи.

Но, через время Византию сменила Османская империя, и хотя Византия этот "новый Рим" исчез, а вот Константинопольский патриархат остался и благополучно существует и до дня нынешнего.

И по-прежнему, там, да и не только там, а и в других православных церквях, зачастую возникают так называемые "финансовые скандалы" эти явные следы все той же "симонии". Вот три примера: http://www.pravoslavie.ru/news/32138.htm

"Константинопольский Патриархат признал невиновным Ватопедского игумена Ефрема, обвиняемого в финансовых махинациях"

А вот пример из жизни нынешнего Русского Патриарха Кирилла. Правда, за то время когда он еще не был Патриархом. http://s30668851382.mirtesen.ru/blog/43680225651

"**Митрополит из табакерки"**

Ну, и для справедливости пример из Украины

"Банковские счета патриарха-раскольника". http://www.otechestvo.org.ua/main/20058/1203.htm

Просмотрите хотя бы бегло эти материалы, чтобы вы понимали, куда и кому идут ваши церковные пожертвования.

А теперь, в завершении темы о "симонии" даю подробный материал о действиях "симонитов" уже в Русской православной церкви МП.

Православное информационное агентство "Русская линия" Священник Владимир Сушков03.07.2008 "Духовная жизнь в Церкви и деньги"

Размышления священнослужителя

"Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте,

бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,

ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха,

ибо трудящийся достоин пропитания" (Мф. 10: 8-10)

"Пастырь добрый душу свою полагает за овцы: а наемник,

иже несть пастырь, емуже не суть овцы своя, видит волка грядуща,

и оставляет овцы, и бегает: и волк расхитит их,

и распудит овцы: а наемник бежит, яко наемник есть,

и нерадит о овцах". (Ин. 10: 11-13)

Три года назад, выступая на ежегодном Епархиальном собрании Московского клира, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II указал на опаснейшую тенденцию "коммерциализации"

Церкви и уподобил храмы, торгующие "церковными услугами", коммерческим фирмам.

"Ничто так не отторгает от веры людей, – подчеркнул он, – как корыстолюбие священников и служителей храмов. Не напрасно сребролюбие называется гнусной, убийственной страстью, иудиным предательством по отношению к Богу, адским грехом".

Предстоятель Русской Православной Церкви предостерег, что "материальная заинтересованность все чаще выходит на первое место, заслоняя и убивая собой все живое и духовное" и запретил взимать плату за совершение Таинств (крещение, венчание, отпевание и соборование), то есть торговать "церковными услугами". Превосходство коммерческих интересов над духовными задачами в приходской жизни Святейший Патриарх назвал "тревожным признаком обмирщения православного сознания, умаления церковности, духовного ослепления".

Проблема обращения благодатного дара священства в средство наживы явилась в Церкви с самых давних времен. Уже в "Деяниях апостолов" описывается, как Симон волхв, "увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго" (Деян.8:18-20).

И услышал в ответ строгое прещение апостола Петра: "серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом" (Деян.8:20,21). От этого случая посвящение в священный сан за деньги (прямо или косвенно – через "пожертвование на храм") получило в Церкви название "симонии".

Священномученик архиепископ Александр (Трапицын) в своем исследовании на тему симонии пишет:

"Как купля и продажа за деньги благодатных даров Святаго Духа, духовного за вещественное, симония есть тяжко-преступное

действие. Прежде всего ею наносится оскорбление самим благодатным дарам.

Покупаясь и продаваясь за деньги или что-либо подобное, они чрез это в своей ценности приравниваются к временному, земному, потому что купля и продажа, как контракт, требуют некоторого равенства между теми предметами, которые обмениваются, а все это противно должной ценности и достоинству благодатных даров Святаго Духа.

Следовательно, такой акт порочен и по справедливости приравнивается к духовному святотатству.

Кроме того, симонист-святопродавец вместо того, чтобы быть ему только простым раздаятелем того, что он получил от Бога туне, своею продажею благодатных даров претендует на господство или претендует на ту власть, которая принадлежит только одному Богу".

Понятно, что симония не ограничивается попытками купить священный сан.

Если нельзя преподавать за деньги одно дарование Святаго Духа, значит нельзя продавать и другое.

Отсюда следует, что любое богослужение за оговоренное вознаграждение является разновидностью симонии и вменяется в грех как служащему за деньги, так и оплачивающему его службу.

Могут возразить, что "деньги священнослужитель получает не за благодать, а за совершаемые им богослужебные действия, а благодать, снисходящая от Бога, не оплачивается, а воспринимается даром как превосходящая всякую цену на земле".

При такой трактовке священнического служения нелепость оплаты его еще более очевидна.

Ведь "богослужебные действия" не магический ритуал, а молитва Богу. Поводом для молитвы не может быть купля! Денежная "молитва" мерзка Богу: "Не можете Богу работать и мамоне" (Лк. 16:13).

Но если сами апостолы раздавали полученные ими свыше сокровища божественной благодати безвозмездно, то некоторые из

их последующих преемников, несмотря на суд апостолов над Симоном, уже в апостольские стали увлекаться его примером и ввели корыстолюбие.

Потому Святая Церковь издревле строго запрещает священнослужителям требовать воздаяний или платы за богослужения, ибо "благодать не продается, и мы не за деньги преподаем освящение Духа" (Всел. 6:23).

Сила этого правила очевидно, простирается на все виды богослужений, и священник должен служить не ради прибытка, а как бескорыстный и заботливый пастырь овец, поставленный Богом для соблюдения стада.

Апостол Петр заповедовал епископам и пресвитерам: "Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия" (1Пет. 5:2).

Подобно учат и святые отцы Церкви. Например, блаженный Иероним Стридонский в Толковании на Евангелие от Матфея, где рассказывается об изгнании торгующих из храма, учит: "Написано: Дом Мой назовется домом молитвы, а вы сделали его пещерой разбойников.

В самом деле, разбойник – тот человек, который из веры в Бога извлекает прибыль, и храм Божий он обращает в пещеру разбойников, когда его служение оказывается не столько служением Богу, сколько денежными сделками. Таков прямой смысл.

А в таинственном значении Господь ежедневно входит в храм Отца своего и извергает всех, как епископов, пресвитеров и диаконов, так и мирян, и всю толпу, и считает одинаково преступными как продающих, так и покупающих, ибо написано: Даром получили, даром давайте".

Истинным пастырем движет любовь к ближнему и ответственность перед Богом за души вверенных ему словесных овец. Ко всякому служению своему он должен приступать покаянно, со страхом и

благоговением, с осознанием своего недостоинства и величия Того, к кому обращается.

Мирянин же приходит к пастырю как чадо, а не как "заказчик молитвы".

Иначе он уже не рассматривает пресвитера ни как отца, ни как наставника, ведущего к Богу.

При таком подходе священник для него не молится, а просто исполняет предписанный в требнике ритуал, подобно языческому жрецу, за который получает по прейскуранту. Явная нравственная ущербность торговых отношений между клириком и мирянином очевидна и лишает их благодатного содержания, ибо Господь гнушается торгующих в храме.

Идеалом христианского общества является первохристианская община, в которой было все общее, и всем давалось потребное для жизни, независимо от их вклада в общее достояние. Важность чистоты этого принципа изначально было засвидетельствовано быстрой гибелью несчастных Анании и Сапфиры, привлеченных славой, радостью и красотой жизни первохристиан, но не решившихся полностью лишиться своей собственности.

В дальнейшем принцип выделения содержания каждому по его потребности Церковь старалась максимально сохранить в чистоте и святости. Уже в первой общине христиан были назначены специальные благочестивые люди – семь диаконов – для несения обязанности честного распределения потребных материальных благ. И далее в церковных общинах всегда сохранялась бескорыстная благотворительность, как одна из форм христианского благочестия. Апостол Иаков пишет в Соборном Послании: " Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира" (Иак. 1:27).

Этот же дух, естественно, должен был являться с особенной силой среди клириков, коль скоро они изначально призваны созидать человеческие души "во всяком благочестии и чистоте".

И поскольку епископы, пресвитеры и диаконы имели непосредственное отношение к приношениям мирян, то апостолы установили правило: "Повелеваем епископу иметь власть над церковным имением /имуществом/.

Если драгоценные человеческие души ему вверены быть должны; то насколько важнее заповедать о деньгах, чтобы он всем распоряжался по своей власти, и требующим через пресвитеров и диаконов подавал со страхом Божиим и со всяким благоговением..., чтобы они не терпели недостатка ни в каком отношении. Ибо закон Божий постановил, чтобы служащие алтарю от алтаря питались; так же как и воин никогда не поднимет оружие на врага для своего пропитания" (Апост. 41).

Это правило не проводит никакой взаимосвязи между объемом служения и количеством выплачиваемых денег. Главный критерий размера выплат здесь, чтобы требующие содержания "не терпели недостатка ни в каком отношении". Священник и диакон имеют право на необходимое содержание, которое должно отделятся им от приношений, но доля его определяется не от длительности или вида богослужений, а от их реальных потребностей. Эта мысль подтверждается и следующим апостольским правилом: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, кому-нибудь из клира нуждающемуся не подаст потребного: да будет отлучен. Закосневая же в том, да будет извержен, как убивший брата своего" (Апост. 59).

Ныне в Русской Православной Церкви все более укореняется совершенно иной принцип материального обеспечения членов клира.

Размер вознаграждения теперь ставится в зависимость от "объема выполненных услуг". В иных местах установлена месячная "зарплата" (!) клирика, которая вычисляется путем перемножения общего времени его богослужебных действий на некий коэффициент в рублях, то есть производится "сдельно-повременная" (иногда и с учетом "разряда") оплата труда священнослужителя, превращающая Божию службу в торговый договор.

Допустимо ли это с канонической точки зрения?

Не является ли такая система оплаты грубейшим нарушением духа и буквы апостольских постановлений и узаконенной симонией?

Несомненно, является!

И это не может в свою очередь не привести страшным последствиям в духовной жизни Церкви.

Безблагодатное денежное служение лишает церковную общину жизни во Христе, обессиливает Церковь, как оплот совести и любви, как крепкое и авторитетное основание общественной нравственности и морали.

Но самое главное, узаконенное богослужение "за мзду" удаляет Церковь от Бога, превращает ее в некую земную социально-финансовую корпорацию, которая уже не способна быть Христовым Телом и решать возложенную на нее Богом задачу спасения человеков".

Как видим и до дня сегодняшнего, то есть через 1000 лет от описываемых тут событий "РАСКОЛА", вопрос "симонии" в православии, остается не только злободневным, а есть таким, который в своем развитии уже принял характер "необратимого процесса".

Часть 2

Валезиане и Скопцы

В этой части мы теперь рассмотрим еще один пункт обвинение в адрес Константинопольской православной церкви высказанное Папой Римским в 1054г.

"Подобно валезианам, оскопляют пришельцев, и делают их не только клириками, но и епископами".

При обращении к любой из энциклопедий, в отношении "ВАЛЕЗИАН" содержится вот такая информация:

"Валезиане – христианская секта III в. По свидетельству св. Епифания, она возникла около 240 г. в Филадельфии и получила название от Валезия, который, по примеру Оригена, оскопил себя, проповедуя совершенное умерщвление плоти и вегетарианство.

Когда вокруг Валезия стали собираться последователи, филадельфийский епископ отлучил их от церкви, и валезиане удалились в Каменистую Аравию.

Первый Никейский собор осудил учение валезиан, которые с тех пор исчезли.

или

"ВАЛЕЗИАНЕ. Малоизвестная гностическая секта III в.

Упоминается у св. Епифания. Секта базировалась в Палестине около Филадельфии.

Учение: Валезиане держались воззрений, характерных для гностицизма в целом, однако имели также и свои особенные верования.

Условием пребывания в секте было оскопление.

Новичкам до оскопления запрещалось употреблять в пищу мясо.

Только став полноправным членом секты можно было есть любую пищу, поскольку считалось, что через оскопление человек очищается, освобождаясь от плотских греховных желаний.

Секта не получила широкого распространения и просуществовала относительно недолго".

Вот, казалось бы, и вся история. И кажется, что хоть от одного из "обвинений Константинопольская православная церковь со временем избавилась...

Но, увы, это не так. И даже это не тот случай, когда история любит повторяется...

Ибо история оскопления или СКОПЧЕСТВА не начинается с "ВАЛЕЗИЯ" и не заканчивается рассеянием его секты.

Уже в мифах старой доброй Греции встречаются рассказы о случаях оскопления.

Так, Веста, супруга Урана, вручила своему сыну Сатурну серп, которым он оскопил отца и затем сделался властителем вселенной;

Сатурн же впоследствии был оскоплен своим сыном Юпитером.

От скопцов прямая дорога нас ведет уже к евнухам.

История застает их во всех известных странах Древнего Востока: в Ассирии, в Персии, в Египте.

По словам римского историка, IV в. Аммиана Марцеллина, скопчество существовало еще во времена Семирамиды, ассирийской царицы, которая первая ввела евнухов.

О древности скопчества говорит и свидетельство Библии (книга Второзакония, книга пророка Исаии).

В Деяниях Апостольских рассказывается о скопце-казначее эфиопской царицы Кандакии, которого окрестил апостол Филипп. У Иисуса Сираха тоже говорится о скопцах.

От древних народов Востока скопчество перешло к грекам, у которых даже появились спекулянты, обратившие евнухов в предмет выгодной торговли: скупая невольников, они оскопляли их и перепродавали в гаремы азиатов. Мотивы для оскопления были весьма разнообразны.

Но, сам обычай держать евнухов все же перешел от египтян к евреям, у которых он существовал, но которыми он, однако, не одобрялся.

А если принять во внимание тот исторический факт, что христианство особенно в его "православной" версии основывается на иудейской религии, поскольку признает Ветхий Завет, то и в нем скопчество существует, но не одобряется.

Но, продолжим наш исторический экскурс.

В Риме скопчество известно со времен Августа и Тиверия.

При Адриане оскопление признано преступлением; при Константине Великом за него грозила смертная казнь; при Юстиниане Великом оскопителя наказывали оскоплением и отнятием имущества.

Тем не менее, в Византии процветало евнушество; многие евнухи достигали высших должностей.

В Западной Европе уже после распада Западной Римской империи евнухи нигде не играли роли, но оскопление, производилось над детьми с целью сохранения на долгое время их дискантового голоса в итальянской опере.

Появление певцов-кастратов, объясняется тем, что средневековая Европа без особого энтузиазма относилась к пению женщины в храме, – партии высоких голосов исполняли мальчики.

Однако содержать хор мальчиков – дело хлопотное. Вскоре после достижения достаточно высокого профессионального уровня у них начинает ломаться голос, и все усилия педагогов идут насмарку.

Намного проще было привлекать певцов-кастратов, которые сохраняли свой голос до преклонных лет.

Хотя кастрацию изобрели не в Европе, именно здесь ее стали наряду с сольфеджио включать в процесс подготовки профессиональных певцов.

Первыми официально признанными певцами-кастратами были Пьетро Паоло Фолиньято и Джироламо Россини, которые в конце XVI века пели в соборах Рима.

Их голоса восхищали знатоков, которые специально приходили, чтобы послушать их.

В число ценителей вокального искусства кастратов входил и папа.

Позиция католической церкви по отношению к певцам-кастратам была весьма двусмысленной.

С одной стороны, запрещая женщинам петь в общественных местах, церковь вроде бы заботилась об общественной морали, а с другой – допускала выступления певцов, чья естественная природа была изменена хирургическим путем.

Все же против выступлений кастратов церковные власти выступали крайне редко, что означало молчаливую поддержку практики кастрации. Кастраты пели повсюду, включая папскую капеллу.

В 1780 году в Риме официально насчитывалось более 200 кастратов. Всегда обаятельные, они обладали настолько прекрасными голосами, что слушатели забывали буквально обо всем, наслаждаясь их пением. Пением людей, и в то же время, – не совсем людей.

При этом особенно важно, что эти не совсем люди, мыслились современниками скорее с приставкой "сверх", но никак не "недо".

Но вернемся в Византию. Тут оскопление применялось также как карательная мера, за разные тяжкие преступления.

В византийской истории известны также случаи политического оскопления; жертвой его был, напр., знаменитый константинопольский патриарх Игнатий. Антропофаги, по рассказам, скопят людей для утучнения их тела.

Оскопление с религиозною целью встречается впервые тоже в древности, на Востоке.

Таково было служение богине Кибеле, перешедшее во Фригию из Сирии и Финикии, а оттуда распространившееся в Греции и Италии.

Жрецами этой богини были люди, добровольно оскопившие себя.

В христианском мире первый случай оскопления известен в III веке: знаменитый ученый Ориген оскопил себя во избежание соблазна, за что был лишен священства.

Защищая себя, Ориген ссылался на превратно толкуемый текст евангелиста Матфея: "суть бо скопчество. и т. д.".

Оскопление как ересь появилась в III веке, независимо от влияния Оригена, в Палестине, в гор. Филадельфии, под названием валезианской ереси, до имени аравийского философа Валезия.

Считается, что в 249 г. эта ересь была предана проклятию и дальнейшая судьба ее неизвестна.

Но с момента предания анафеме Константинопольского патриарха Михаила прошло всего 150 лет, когда чаша весов окончательно перевесилась на сторону Римского папы.

13 апреля 1204 года Константинополь захватывается рыцарями Четвёртого крестового похода, которые его сжигают и практически полностью разоряют.

Город становится столицей Латинской империи крестоносцев, в котором экономическое господство перешло к венецианцам.

В июле 1261 византийцы, поддержанные генуэзцами, отвоёвывают город, и власть вновь переходит к византийской династии Палеологов.

До середины XIV века Константинополь оставался крупным торговым центром, затем постепенно пришёл в запустение, ключевые позиции в городе захватили венецианцы и генуэзцы.

С конца XIV века Константинополем не раз пытались овладеть османские турки. И наконец, 29 мая 1453 года после длительной осады город пал. А вместе с ним и Византийская империя – "Новый Рим".

После чего Константинополь стал столицей нового сильного государства – Османской империи, где снова появился большой спрос на скопцов-евнухов.

Что, касается дальнейшего развития "Православия" то его Центр в смысле наибольшего количества прихожан и становления как государственной религии, в отличии от всех других Восточных церквей оказавшийся под власть Османской империи, стал постепенно смещаться в сторону Руси, а затем и Московского царства.

А с византийским "духом" потянулись и "византийские проблемы". Туда начали перебираться византийские скопцы...

Первым документально подтверждённым скопцом был пришлец, монах Адриан, при св. равноапостольном кн. Владимире (1001). Затем следует Моисей многострадальный, оскопленный одной полькой (ум. в 1041 г.).

Ну, а дальше все больше и больше, пока в 1772 г. в Российской империи среди крестьян Орловской губернии не начинается "новое валезианство" названное "скопчеством". Судите сами.

В конце XI в. появляются на кафедре митрополии Киевской скопцы грек Иоанн II и Ефрем I (1090-1096).

Еще известны древние скопцы. – епископы: Смоленский – Мануил (1138-1147), Владимиро-Волынский – Федор (1136-1147) и Луцкий – Феодосий (1326).

В 1721 г. изобличен иеродиакон Иосаф, а в 1740 г. протопоп Андрей Иванов.

Самым активным борцом против скопцов в Российской империи была Екатерина Вторая. В 1772 г., она предписывала расследовать дело о скопцах, появившихся в Орловской губ.

Один из главных виновных, Андрей Иванов, был сослан в Нерчинск, в каторжные работы.

Другим распространителем скопчества был Кондратий Селиванов.

Постепенно скопчество обрастало собственной мифологией, в которой перемешались суеверия, вера в доброго царя и надежда занять однажды высокое положение возле трона.

Сектанты уверовали, что томящийся в Сибири Селиванов есть не кто иной, как чудом спасшийся государь Петр III, воцарение которого якобы было ознаменовано кометой "с птичьими ногами, с крестами на голове, знаменами по бокам и палящей со спины пушкой".

Рассказывались истории о том, что Петр III оскопился еще в родной Голштинии, а его жена Екатерина его за это невзлюбила и свергла.

По другой же версии, Екатерина тоже уверовала в скопческое дело и ушла странствовать, оставив вместо себя фрейлину, которая и свергла кастрированного царя.

За всеми этими историями стояла вера в скорое возвращение Селиванова и "золотой дождь", который затем прольется на его последователей.

Ведь по учению скопцов, отец искупитель, второй Христос (т. е. Селиванов) воплотился от Св. Духа и родился от Непорочной Девы (имп. Елизаветы Петровны) по благовествованию ей Иоанна Богослова.

Он же есть "белый царь", Петр III Федорович.

Какой бы абсурдной с точки зрения тогдашних иерархов РПЦ ни была вера скопцов, их деловая хватка оставалась крепкой. И "золотой дождь" пролился!

Вышеупомянутый нами глава русских скопцов Селиванов установил контакты с представителями высшей петербургской аристократии, которая в то время увлекалась всевозможными мистическими учениями, и даже благословил Александра I на войну с Наполеоном.

За это благословение император пожаловал главному скопцу три богатых кафтана. Петербургский "корабль" (сообщество скопцов) Селиванова обрел небывалые привилегии.

Достаточно сказать, что ни один полицейский не имел права переступать порог его дома, где совершались сектантские радения и оскопления. Безнаказанность была полная.

Около 1818 года капитан Борис Созонович, уверовав в проповедь "белых, голубей", как называли себя скопцы, кастрировал 30 солдат своей роты.

Сам капитан был сослан в монастырскую тюрьму, но секте эта история никак не повредила.

С Селивановым общались представители кружка генеральши Татариновой, в котором состояли придворные аристократы и в

который был вхож сам князь Голицын, тогдашний министр просвещения.

Кончилось дело тем, что скопцы слишком зарвались. Алексей Елянский подал государю проект государственного переустройства России, по которому Селиванов должен был стать духовным учителем самого царя.

При губернаторах, министрах, генералах и капитанах кораблей тоже должны были состоять комиссары из скопцов.

На себя Елянский был готов взять руководство вооруженными силами.

Более того, в 1819 году генерал-губернатор Петербурга Милорадович узнал, что два его племянника обратились в скопчество.

До прихода Григория Распутина в царскую семью Николай Второго еже оставалось почти 90 лет!

Но, тогда с этой проблемой справились своими силами! А если бы нет?

И где тогда к стати была Русская православная церковь со своим Священным синодом???

В 1820 году Селиванов был арестован и отправлен в монастырь, где и оставался до своей смерти в 1832 году. По неполным сведениям, за время с 1805 г. по 1871 г. число обнаруженных (осужденных) скопцов обоего пола достигло 5 444 чел

Однако секта быстро оправилась от всемерного поражения и продолжила свое существование, а ее члены по-прежнему накапливали огромные богатства.

На рубеже XVIII-XIX веков лучшими российскими менялами были именно они. Главным занятием скопцов-менял стала скупка мелкой разменной монеты.

Закупленная за год мелочь отправлялась на Нижегородскую ярмарку, где всегда ощущался дефицит мелкой наличности. Там копейки сбывались выше номинала.

Были у скопцов и иные методы приумножить свое богатство. Скопчество распространилось по многим городам России, а значит, скопцы-торговцы имели своих агентов всюду, где проживали борцы с "душепагубным змием".

Агенты эти сообщали братьям по вере все последние новости, так что скопцы узнавали о колебании цен раньше своих некастрированных конкурентов.

Сами же общины по своей организации не имели прецедента в русской истории, поэтому о них стоит рассказать отдельно.

Общины, на которые разделяются скопцы, называются "кораблями".

Каждый "корабль" управляется "кормщиком", власть которого в отношении к подчиненным безгранична.

Второе место в иерархии скопчества. занимает "кормщица", или "богородица". Богослужения, совершаемые С., называются "радениями".

Собственно, радения совершаются четырьмя способами:

1) "корабликом": радеющие становятся в круг один сзади другого и ходят, сильно припрыгивая, друг за другим гуськом;

2) "стеночкой": становятся также в круг, но плечом к плечу, и ходят посолонь (т. е. по солнцу, слева направо), прыжком;

3) "крестиком": 4-8 человек становятся по одному или по два в каждый угол и затем скорым шагом, опять-таки припрыгивая, крестообразно сменяют друг друга;

4) в "одиночку": несколько человек выходят на середину и под такт скороговорчатых "распевцев" начинают кружиться на одном месте, все быстрее и быстрее, так что рубахи их надуваются и шумят как паруса.

Эта пляска, которой С. предаются до одурения, естественно должна истощать силы, т. е., по взгляду скопцов., ослаблять "злую лепость"; с другой стороны, действуя на радеющих как бы наркотически, она доставляет им особого рода вожделение.

В 1871 г. между скопцами происходит движение, направленное против скопцов., усвоивших мирские обычаи.

Во главе его становится "святое избрание" из 40 членов, с главными вождями Куприановым и Лисиным; последний объявил себя вторым искупителем и царем Петром III, который по божеству выше Иисуса Христа, а по человечеству – выше государя.

В 1876 г. Лисин приговорен к каторжным работам.

В духовной сфере у кастратов также замечаются разные уклонения от нормы; все, что составляет принадлежность мужского характера, остается у них недоразвитым.

С. отличаются необыкновенно сильным прозелитизмом.

Их задача – стараться всеми мерами о возможно большем распространении своего учения, или, точнее, об увеличении числа оскопленных.

И тут у русских скопцов главным слоган стал "Оскопиться, чтобы скопить".

Так в Москве в 1843 году было раскрыто убийство сестер Ивановых, которые содержали скопческий молельный дом, причем одна из них считалась "пророчицей".

Убивший их извозчик после ареста рассказал, что скопчихи склоняли его "перейти в их секту, обещая денежную помощь на покупку хороших лошадей и сбруи".

Убив сестер, он забрал из их дома более 15 тыс. рублей – настоящее богатство по тем временам.

О богатстве скопцов было хорошо известно, и желающие купить благосостояние ценой утраты "детородных уд" по-прежнему находились.

Если бедные стремились в общину скопцов, чтобы стать богатыми, то богатые оставались в ней, чтобы стать еще богаче, ведь если богачи отписывали свое имущество беднякам, то бедняки завещали свое достояние богатым лидерам общины.

Таким лидером был, в частности, купец первой гильдии Максим Плотицын, который верховодил скопческим "кораблем" города

Моршанска в Тамбовской губернии.

Сам Плотицын не был оскоплен, но в его доме было нечто вроде монастыря, в котором проживали шесть женщин с удаленной грудью.

Поскольку Тамбовщина, где Селиванов создал свою первую общину, была священным для скопцов местом, многие сектанты завещали свои богатства Плотицыну.

Он же был хранителем скопческого "общака". По некоторым сведениям, у купца находилось около 30 млн. рублей золотом.

Всего этого богатства Плотицын лишился в 1869 году, попавшись на даче взятки должностному лицу. Плотицына посадили в тюрьму, многих скопцов сослали в Сибирь, а деньги в ходе следствия были кем-то разворованы.

С**воего богатства и влияния скопцы лишились только после 1917 года.**

Известно, что у сестер Смирновых, менял, было экспроприировано 500 тыс. рублей, у купца Павла Бурцева – 4 млн, у братьев Никифоровых – 1 млн.

Но с началом НЭПа многие из разоренных, вернулись в бизнес. Ведь скопцов в Росси на 1917 год начитывалось более 100 000.

Окончательно скопческое предпринимательство было уничтожено лишь в 1929 году в ходе большого процесса, над сектантами, состоявшегося в Ленинграде.

Сельских скопцов раскулачили, городских посадили, а те, кто остался на свободе, ушли в тень...

А вот после 1991 г. с возвращением в России товарно-денежных капиталистических отношений движение скопцов, по немного набирает свою силу.

И выяснение вопроса, сколько среди российских олигархов "скопцов" дело лишь времени.

А что ж РПЦ МП? А ничего. Молчит, как будто этого явления среди нее прихожан и никогда не было...

Часть 3

АРИАНЕ

Следующий пункт обвинения в адрес Константинопольского патриарха Михаила был сформулирован так:

"Подобно арианам, перекрещивают крещёных во имя Святой Троицы, в особенности латинян".

И тут встает уместный вопрос:

"Кто же это такие за "ариане, "которые так не угодили Папе Римскому и приглянулись в Константинопольской православной церкви?

А ответ состоит в том, что "ариане" это последователи пресвитера Александрийской Церкви Ария.

Но, должен предупредить читателя, что, «потянув за эту ниточку», мы столкнемся в нашем историческом расследовании еще со многими историческими лицами причастными к истории возникновения и распространения "арианства".

И они, как и сам Арий, хотя и были в свое время крайне популярными личностями, хотя их имена нам, уже ничего не говорят.

Поэтому, рассказывая биографию Ария, я буду подавать параллельные материалы о том или ином лице причастном к движению "ариан".

О самом Арии известно следующее.

Арий (256-умер в 336г в Константинополе) – один из ранних ересиархов, основоположник арианства.

Родом из Ливии. Воспитание получил под руководством Лукиана Антиохийского.

Справка: "Лукиан Антиохийский (ум. в 312 году) – пресвитер из Антиохии, почитается как святой в лике преподобномучеников, память в Православной церкви совершается 15 октября (по юлианскому календарю).

Родился в сирийском городе Самосате. В 12-летнем возрасте он остался сиротой. Лукиан роздал имущество нищим, а сам пошёл в город Эдессу к исповеднику Макарию, под руководством которого прилежно читал Священное Писание и учился подвижнической жизни, в Антиохии учился у ересиарха Павла Самосатского.

За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был поставлен пресвитером.

В Антиохии святой Лукиан открыл школу, где собрал множество учеников и наставлял их книжной премудрости. Святой Лукиан занимался учеными трудами, исправлял текст Священного Писания, испорченный переписчиками и еретиками.

В гонение Диоклетиана святой Лукиан был схвачен по доносу еретиков и отправлен в никомидийскую темницу, где в течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, убеждая их не бояться мучений и смерти.

От продолжительных пыток и голода святой Лукиан скончался в темнице.

Перед смертью, желая причаститься на праздник Богоявления, прикованный цепями к ложу мученик-пресвитер совершил на своей груди литургию, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились.

Тело святого Лукиана было брошено в море, но, согласно жития, через 30 дней дельфины вынесли его на берег и верующие похоронили его."

Как видим вполне достойный воспитатель.

Но продолжим рассказ об Арии.

Он был рукоположен во диакона архиепископом Петром Александрийским и им же был отлучён за приверженность мелитианству.

Справка: Мелитианство. Церковный раскол, а Александрийской церкви в IV в. Произошел по причине конфликта между епископом г.Ликополя Мелетием и епископом Александрийским Петром из-за

рукоположений, производимых Мелетием во время гонений в чужих епархиях.

Конфликт перерос в раскол после того, как мелетиане с возникновением арианского спора оказались на стороне Ария, бывшего до того сторонником мелетиан.

Интересной особенностью мелетиан было использование инструментальной музыки в богослужении, в то время как во всей христианской церкви до VIII в. богослужение было исключительно вокальным.

Сама Александрийская Православная Церковь существует и сейчас, но уже в форме Александрийский патриархата, как – автокефальная поместная православная Церковь, имеющая второе (во Вселенском Константинопольском Патриархате) место в диптихе автокефальных поместных Церквей. По преданию основана апостолом Марком.

Надо так же сказать, что в конфликте с Петром Александийским на сторону Ария встали 7 пресвитеров 12 дьяконов, а несколько позже 2 епископа и 700 дев.

Таким образом, Арий увлек за собой третью часть всего египетского клира.

И поэтому сразу же после изгнания Ария его стороники начали активную пропаганду своих взглядов.

Арию начал покровительствовать и такой влиятельный человек как епископ Евсевий Никомидийский. Поэтому Арий переезжает в Никомидию и приводит свои взгляды в систему, изложив их в сборнике "Талия".

Он также пишет корабельные, мельничные и путевые песни в стиле своего учения, которые приобретают огромную популярность среди простого народа.

В 320 г. сторонники Ария созывают Собор в Вифинии под предводительством Евсевия Никомидийского.

Собор был созван в ответ на окружное послание епископа Александра, направленное на разоблачение богословской системы

Ария.

Этот Собор, как и следовало ожидать, оправдал Ария и принял его в церковное общение.

Этого же добивались и от епископа Александра, но он не уступил и созвал Собор в Александрии в 321 году, который снова осудил Ария.

В Соборе участвовало 100 епископов из Ливии и Египта. От лица Собора было составлено второе окружное послание, разосланное ортодоксальным епископам.

Однако ариане пользовались поддержкой императорского двора, что усиливало их влияние.

Послания епископа Александра свидетельствуют о притеснениях ортодоксальных христиан на территориях арианских епархий.

Теперь разберемся еще с одним вопросом:

"Кто же такой Петр Александрийский первый начавший богословский спор с Арием?

"**Петр Александрийский** (III век, Александрия – 25 ноября 311, Александрия) – архиепископ Александрийский, христианский богослов. Почитается в лике священномучеников, память в Православной церкви 25 ноября (по юлианскому календарю), в Католической церкви 25 ноября.

Петр родился и вырос в Александрии, его воспитателем был александрийский архиепископ Феона. Получив хорошее образование, Петр в течение пяти лет (с 295 года) управлял Александрийской богословской школой.

В 300 году возглавил после Феоны Александрийскую церковь. В период гонений императоров Диоклетиана и Максимиана покинул город и странствовал по империи.

Вернувшись в Александрию, написал "Слово о Покаянии", адресованное христианам, которые шли на различные ухищрения (вплоть до отречения от Христа) чтобы избежать мучений.

В 311 г. Петр Александрийский был казнен.

Этим воспользовался, и его идейный противник Арий и добился не только восстановления в Александрийской церкви, но через архиепископа Ахилла был рукоположен в пресвитера Александрийской Церкви.

Прошло 14 лет. Учения Ария, как видим, все больше распространилось среди христиан.

В связи, с чем в церкви возник серьезный конфликт.

И было принято решение созвать Первый Вселенский церковный собор. Он был созван в 325 г. в г. Никее (ныне Изник, Турция); и от него получил свое название "Никейский собор".

Собор был созван решением императора Константина Великого, для того чтобы поставить точку в споре между Александрийским епископом Александром и Арием.

На Первом Вселенском Соборе присутствовало 318 епископов.

Папа Сильвестр лично не принял участие в соборе и делегировал на собор своих легатов – двух пресвитеров.

На собор прибыли делегаты от территорий, не входивших в состав империи: из Питиунта на Кавказе, из Боспорского царства (Керчи), из Скифии, два делегата из Армении, один из Персии.

Кроме епископов в работе собора приняли участие много пресвитеров и диаконов. Многие из них ещё совсем недавно вернулись с каторги и на своих телах имели следы пыток.

Они собрались во дворце в Никее, и сам император Константин председательствовал на их собрании.

В течение нескольких дней, собор не мог логически доказать неправоту Ария.

Святитель Николай (Он же всем известный добрый дедушка и любимец всех детей Святой Николай– автор**), не выдержав такого положения дел, ударил Ария по лицу, за что даже был на время запрещён в священнослужении**.

На соборе Арий был не одинок. Его поддерживали 20 епископов. Из них наиболее влиятельные: Евсевий Никомидийский, Евсевий Кесарийский, Феона Мармарикский, Секунд Птолемаидский,

Митрофан Ефесский, Феогнис Никейский, Марий Халкидонскиий и Павлин Тирский.

Первоначально свой проект символа веры предложили ариане (он был составлен Евсевием Никомидийским).

Там о Христе говорилось как о "произведении и твари".

Символ был отвергнут.

Тогда, Евсевий Кесарийский предложил другой символ, в котором обходился стороной спорный вопрос и содержались формулировки, приемлемые для обеих сторон. Но и это не удовлетворило большинство.

А вот самое интересное. Когда всем стало ясно, что нельзя логически опровергнуть Ария, то в ход пошли "чудеса".

Вернее, "чудо", сотворённое святителем Спиридоном.

Он взял в руки глиняный черепок (по другой версии кирпич) и сказал:

"Бог, как и этот глиняный черепок, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый", вместе с этими словами из черепка вырвались языки пламени, затем полилась вода и, наконец, образовалась глина.

После этого Собор убежденный "чудом" отверг арианское вероучение и утвердил Символ веры для всех христиан империи!

Вот так фокус в руках епископа Спиридона решил логический тупик! Но все это является, очевидно, поздней легендой. Ведь никаких документов о Никейском соборе не сохранилось.

А судьбу Ария и поддержавших его епископов решил лично император Константин.

Видя, что священнослужители не могут, договорится в вопросе, поднятом Арием, он настоял на внесении в символ веры старой ортодоксальных формулировок о единосущности Сына и Отца.

Но и после этого "Символ", **не признали три эпископа: Арий, Секунда Птолемаидский и Феон Мармарикский.**

Все они были преданы анафеме и сосланы в Иллирию.

После символа веры было составлено анафематствование всем ересям и, в том числе, арианству, учившему о тварности Сына.

Под этим отказались подписаться Евсевий Никомидийский, Феогнис Никейский и Марий Халкидонский.

Они также были отправлены в изгнание.

После Никейского Собора Арий и его сторонники решением императора были осуждены и сосланы в Иллирию с запретом возвращаться в Египет

Справка: Иллирия или Иллирик (древнее название западной части Балканского полуострова, которую населяли иллирийцы.

Теперь это территория Сербии и Хорватии и Черногории.

Как видим Иллирия прекрасное место для ссылки!

Во всяком случае, не Сибирь! Многие из нас, сейчас платят большие деньги, чтобы побывать там 10-15 дней на отдыхе!

Но и находясь в ссылке, пресвитер Арий вел весьма благочестивую жизнь и пользовался несомненным авторитетом, он имел множество учеников и сторонников.

Для любителей докапываться до тонкостей, подаю учение Ария в самом кратком виде:

1. Божественный Логос имел начало своего бытия. (По мнению Ария, иначе Он не был бы Сыном т. к. Сын не может быть равен Отцу).

2. Он создан из ничего по воле Отца.

3. Он имеет довременное и до-мирное бытие, но отнюдь не вечное, и, следовательно, не есть истинный Бог, а отличен по существу от Бога-Отца. Он есть творение (ktisma), что якобы подтверждается и Писанием (ариане ссылались на Деян.2, 36; Евр. 3, 2).

4. Будучи сотворенным, Сын все же имеет преимущество над всеми прочими творениями и после Бога он обладает высшим достоинством. Через Него Бог создал все, как и само время. Бог, прежде всего, сотворил Сына, как "начало путей". Между Богом и

Логосом существует бесконечное различие, а между Логосом и творениями только относительное.

5. Христос называется Сыном по усыновлению, по благодати и благоволению Отца. По мнению ариан, Он называется Богом неправильно, ибо так называть Его можно только в очень широком смысле.

6. Его воля первоначально также была изменяема – одинаково расположена как к добру, так и к злу. Только через направление своей свободной воли Он сделался безгрешным и благим. Его прославление есть заслуга Его святой жизни, наперед предвиденной Богом.

Первый Вселенский собор закончился. И, казалось бы, в христианстве восстановился мир, согласие и порядок.

Однако это была только видимость порядка. Ведь сам император Константин (он же Святой Константин) прямо ответственный за решения собора и отлучение Ария начал склоняться к арианству.

На это повлияли некоторые события, как в политике, так и в его личной жизни, которые были восприняты им как знаки свыше, указывающие на то, что поддержка учения Никейского Собора была ошибкой.

В частности, помилованный император Восточной римской империи Лициний поднял мятеж, а сын Константина Крисп был обвинен в заговоре и кровосмесительной связи со своей мачехой Фавстой (оба были казнены).

Кроме того, были открыты мощи Лукиана Самосатского, которого ариане считали своим покровителем, а императрица Елена (мать Константина) выбрала своей резиденцией город Дрепанод (переименованный в Еленополь), в котором находилась гробница Лукиана.

Освящение города в 327 г. стало настоящей манифестацией арианства.

Давление на императора оказывала и вдова казненного Лициния – родная сестра Константина, бывшая сторонницей арианства.

Константин стал настаивать на принятии Ария в церковное общение. В Константинополе его должен был торжественно принять (против своей воли) столичный епископ Александр.

Однако Арий накануне церемонии скончался, предположительно от инсульта.

И если бы этот прискорбное событие то современная нам Христианская церковь имела бы совсем другую богословскую концепцию своего учения чем та, что существует в наше время!

Но и после смерти Ария его ученики и последователи продолжали борьбу более 50 лет. При этом арианство временами занимало господствующую позицию в Восточной Церкви.

Новый удар по арианству был нанесен Константинопольским собором, созванным императором Феодосием Великим в 381 году.

Тема арианства не может быть завершена без изучения вопросов, почему был созван собор, как он проходил и какие и почему там были приняты решения.

Константинопольский собор состоялся в 381 г., позже его назовут Второй Вселенский.

Ко времени воцарения Феодосия Великого вся восточная церковь находилась в крайнем расстройстве, в которое приведена была распоряжениями отчасти имп. Юлиана, отчасти арианствовавших императоров, преимущественно Валента.

Преобладали ариане крайней фракции – евномиане и евдоксиане; за ними следовали полуариане, учившие, что Сын подобен (), но не единосущен () Отцу, как это определил Никейский собор.

Из этой партии выделялась особая фракция македониан (по имени константинопольского епископа Македония, 355-359), которые признавали Св. Духа третьим лицом Троицы по чести, но по существу отличным от первых двух лиц, – творением, а не Богом.

Затем сильно волновали церковь ереси аполлинаристов, маркеллиан, фотиниан и др.

Даже самих православных на Востоке одновременное существование в Антиохии двух епископов (из которых один был поставлен восточными, другой – западными церквями) разделило на два враждебных лагеря.

По своему составу этот собор был поместным: на нем собраны были лишь восточные епископы, в числе 150 (между ними Григорий Богослов и Григорий Нисский).

Актов собора до нас не сохранилось, а может быть их и вовсе не существовало; но в сочинениях Григория Богослова сохранились о соборе сведения довольно подробные.

Македонианские епископы (незадолго перед тем объявившие себя во все согласные с православием, но взявшие назад эту уступку, когда в 378 г. имп. Грациан даровал свободу исповедания всем сектам) явились в числе 36, но не согласились принять никейский символ как основание для соглашения, и потому оставили собор.

Решив вопрос о том, кому следует быть епископом в Антиохии и Константинополе (последнюю кафедру занимал тогда св. Григорий Богослов, но права его подвергались спору), собор, под председательством св. Григория Богослова (первый председатель собора, Мелетий Антиохийский, умер), занялся составлением своего символа.

Так у нас появляется еще одно очень важное действующее лицо. Григорий Богослов.

О нем известно следующее:

Григорий Богослов Григорий Назианзин; 329, Ариանз – 389, Арианз) – христианский богослов, один из Отцов церкви, входит в число Великих каппадокийцев, близкий друг и сподвижник Василия Великого.

Григорий родился около 329 года, в Арианзе, близ Назианза Каппадокийского. Его родителями были епископ Назианзский Григорий и святая Нонна.

Получив начальное домашнее образование, Григорий обучался в Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, а затем и в

Александрии.

Осенью 350 года Григорий отправился в Афины, где изучал риторику, поэзию, геометрию и астрономию

Во время обучения Григорий познакомился в Василием Великим, будущим архиепископом Кесарии Каппадокийской. Вместе с Григорием и Василием в Афинах обучался будущий император и гонитель христиан Юлиан Отступник.

После окончания обучения Григорий остался в Афинах, где некоторое время преподавал риторику.

В 358 году, когда его отец уже был епископом, Григорий вернулся домой и в тридцатилетнем возрасте принял крещение от своего отца

После этого, Григорий, склонный к монашеской жизни, удалился в монастырь, основанный Василием Великим в Понте в своём имении на реке Ирис

В 361 году по настоянию отца Григорий вновь вернулся домой и был рукоположен в пресвитеры.

После рукоположения Григорий, видя в священстве препятствие к созерцательной монашеской жизни, вновь удалился в монастырь Василия.

По просьбе престарелого отца Григорий вернулся в Назианз и помогал ему в управлении епархией до его смерти в 374 году. На похороны отца Григория приехал Василий Великий и произнёс надгробное слово, восхвалявшее заслуги усопшего. Считается, что в это время произошло примирение Григория с Василием.

После смерти отца Григорий некоторое время руководил назианзской епархией, но, не считая себя вправе занять престол своего отца, удалился в Селевкии в надежде, что в его отсутствие будет выбран новый епископ. Однако по просьбе жителей Григорий вернулся в Назанз и продолжил управление церковью.

В начале 379 года византийским императором стал Феодосий, который, в отличие от своего предшественника Валента (умер 9 августа 378 года), покровительствовал никейцам, а не арианам.

В этом же году к Григорию, имевшему репутацию блестящего проповедника и защитника никейской веры, из Константинополя прибыла небольшая группа никейцев с просьбой прибыть в столицу империи и поддержать их в борьбе против арианства и аполлинарианства

С момента приезда в столицу Григорий подвергся преследованию со стороны ариан: его обвинили тритеизме (будто он вместе единого Бога проповедует много богов), а позже начались попытки физической расправы.

В Великую субботу 379 года, когда Григорий совершал таинство крещение в своём храме, в него ворвалась толпа ариан, среди которых были константинопольские монахи, и начали требовать изгнания Григория, а потом стали кидать в него камни.

Григорий был отведён к городским властям, которые хотя и были неблагосклонны к нему, но не поддержали ариан и Григорий остался в Константинополе.

24 ноября 380 года в Константинополь прибыл император Феодосий, который своим приказом передал в руки православных кафедральный храм Двенадцати Апостолов и Святую Софию.

После разговора с Григорием Феодосий решил лично ввести его в храм Софии.

Константинопольский собор открылся в мае 381 года в присутствии императора, председательствовал на нём Мелетий, патриарх Антиохийский.

С самого начала Собор решил вопрос о замещении константинопольской кафедры: был осуждён Максим Циник, пытавшийся при поддержке Александрийской церкви захватить константинопольский престол.

Во время Собора скончался его председатель Милетий и Григорий занял его место.

В это время на Соборе возник вопрос о замещении антиохийской кафедры, оставшейся вдовствующей после смерти Милетия.

Участники собора разделились, Григорий встал на сторону "западных" и произнёс речь в поддержку их кандидата Павлина.

Но, победила "восточная" партия и антиохийским патриархом стал пресвитер Флавиан.

Приехавшие немного позже на Собор сторонники "западной партии" Асхолий Фессалоникийский и Тимофей Александрийский, будучи обиженными за своего кандидата Павлина, вступили в борьбу с "восточным" епископатом и в том числе выдвинули обвинения против Григория, что он, будучи рукоположен епископом Сасимским, незаконно стал архиепископом Константинопольским.

Григорий был обвинён в нарушении 14-го правила святых апостолов и 15-го правила Первого Вселенского собора, запрещавших самовольное оставление епископами своих кафедр.

Возвращаясь же к теме "ариан" и борьбы с ними, то Григорий разошелся с собором в мнении о необходимости исправления и дополнения символа никейского и перестал посещать соборные заседания.

В это время прибыли в Константинополь епископы египетские и македонские, для участия в деятельности собора.

Принадлежа сам к александрийской школе богословов, Григорий надеялся найти в них людей единомышленных; но они стали в оппозицию всему собору вообще и в частности Григорию, и для обсуждения спорных вопросов стали составлять свои особые собрания.

После этого Григорий решился добровольно оставить константинопольскую кафедру и удалился в Понт.

Председательство на соборе принял вновь избранный в епископы константинопольские Нектарий, бывший константинопольский префект, лично известный императору.

Составлен был символ, известный под именем никеоцареградского – тот самый, который принят всей православной церковью.

В новом "Симоле" веры, именно в учении о Боге-Отце (первый член символа) собор прибавил после слова "Творца" слова: "неба и земли"; в учении о Сыне Божьем (2 член), после слов: "рожденного от Отца", вместо "из сущности Отца, Бога от Бога" – слова: "прежде всех веков", и опустил (после слов: "чрез Которого все произошло") слова: "на небе и на земле".

В дальнейшем учении о лице И. Христа собором вставлены подчеркнутые слова: "нас ради человек и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по писаниям, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки имеющего придти со славою судить живых и мертвых, которого царствию не будет конца".

Никейский символ оканчивался словами: (верую) и "в Духа Святого".

К. собор дополнил его тем учением о Св. Духе, о церкви, о крещении, о воскресении мертвых и о жизни будущего века, которое составляет содержание VIII – XII членов его символа.

Очень важное значение, для последующей церковной истории, имеют канонические правила собора, в силу которых епископы одних поместных церквей не должны вмешиваться в дела других церквей, и епископам Константинополя, как Нового Рима, предоставлено первое место за епископами римскими.

Вот полный текст "СИМВОЛА ВЕРЫ"

«И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,

несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

Аминь.

Это последнее правило послужило причиной, что постановления собора не только канонические, но и догматические не были признаны церквями римской и александрийской до половины V века.

Но, и после этого арианство имело сильные позиции в Константинополе, а среди варварских народов арианство еще долго было господствующим исповеданием.

Так, остготы оставались арианами до 553 года.

Вестготы Испании – до Собора в Толедо в 589 году. Вандалы – до 533 года. Бургунды – до присоединения их к королевству Франков в 534 году, лангобарды – до середины VII века.

Византийские священники– ариане и крестили сначала Киевского князя Владимира в г.Корсуне, а потом и всю Русь!

В отличие от несторианства, арианство считается полностью уничтоженным в раннем Средневековье.

Арианство вновь возродилось в эпоху реформации и продолжает существовать до сего дня в учениях различных западных сект ("свидетели Иеговы" и др.).

В то же время, отдельные позднейшие христианские теологи возвращались к нему: так, свою приверженность к арианству в XVIII веке утверждал и пропагандировал Уильям Уистон).

Близкие к арианству воззрения обнаруживаются у многих верующих учёных XVII-XVIII веков, в том числе у Ньютона.

Более того, социологические исследования показывают, что взгляды многих невоцерковленных христиан, по традиции называющих себя православными, католиками или протестантами (в зависимости от страны или региона проживания), на самом деле близки к арианским.

Среди таких "стихийных ариан" распространены воззрения, что Бог Сын не тождествен Богу Отцу, что Иисус Христос не существовал, как Бог, изначально, а появился в результате рождения и стал Богом в результате крещения, крестной смерти или воскресения.

"Стихийное арианство" невоцерковленных христиан можно объяснить тем, что арианские представления гораздо более просты для понимания, нежели те идеи, которые возобладали в вероучении ортодоксальных церквей.

А теперь зададимся вопросом.

А как обстоит дело с "арианством" в Русской православной церкви?

Ответ изложен здесь!

"Против неоарианства"(Священник Андрей Филлипс из "Русской недели" 2010-04-08 18:46

http://www.russned.ru/russned_new/hristianstvo/protiv-neoarianstva

«Арианство было побеждено, но оно никогда окончательно не исчезало. Например, через более чем тысячу лет после арианских споров подобное течение возникло и на севере – на Руси, в русской православной церкви. Оно продолжалось примерно с 1470 по 1505 год и называлось "ересью жидовствующих". Зародившаяся в Новгороде, испытывавшем наибольшее влияние с Запада, эта ересь пыталась соединить православие с "новым", полупротестантским и интеллектуальным гуманизмом, который тогда начинал развиваться в западной Европе как результат полуязыческого "возрождения" – ренессанса.

Этот Западный гуманизм был порожден под влиянием ислама и иудаизма, отказавшихся признать Христа Сыном Божиим. Эта новая форма арианства, называемая гуманизмом, проникшая с Запада через еврейских купцов, была антиклерикальной и антимонашеской.

Эти ариане, называвшие себя жидовствующими, хотя мало кто из них были действительными иудеями, были побеждены. Но эта ересь достигла самых верхов русской церкви, распространившись в среде придворного клира, и некоторое время даже имела влияние на великого князя Иоанна III. Избавиться от этого влияния помогли такие поборники православия, как св. Иосиф Волоцкий.

Неоарианство

В наши дни мы видим в России новый взрыв арианства. После падения воинствующего атеизма и массового крещения восточнославянских народов в православии, "нового крещения Руси", ситуация в русской православной церкви не сильно отличается от ситуации IV века. Как сказал недавно архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин (Пушкарь), нахлынувшая волна (крещения) в 90-х годах принесла нам не только воду, но и много подводных камней.

К этим "подводным камням" относятся, например, не изжитый с советского времени государственный национализм (портреты Сталина до сих пор часто держат вместе с иконами св. императора Николая II) и призывы канонизировать Иоанна Грозного и Распутина.

К "подводным камням" еще относятся суеверия и полуязычество, проявляющиеся в обрядоверии, отказе принимать ИНН и слепом послушании какому-нибудь лжестарцу или младостарцу – все это считается более важным, чем возрастание в нравственной и добродетельной жизни и каждодневная забота о ближнем. Как и в IV веке, все эти проблемы надо "воцерковить", что достигается пастырской заботой, состраданием и терпением, ради того, чтобы рвение неофита превратилось в позитивную и полезную церковную жизнь.

Более интеллектуально образованные крестившиеся новообращенные принесли с собой еще большую опасность, которую можно сравнить с арианством. Это новое арианство – неоарианство – не отрицает, подобно старому арианству, Божество Христа, но оно отрицает Божественность Тела Христова, то есть церкви. Это означает попытку десакрализовать церковь, подражая протестантам, не имеющим понятия о церкви, лишенным чувства священного и породившим современный секуляризм.

Неоарианство просто идет по следам протестантизма, окончательно десакрализовавшего себя после Первой мировой войны, и римо-католицизма, сделавшего то же самое во время второго Ватиканского собора в 1960-е годы. Утрата католиками и протестантами всякого чувства священного (а за этим лежит полная потеря веры) привела к их самообмирщению и отступлению от веры сотен миллионов представителей их паствы.

Как десакрализовать церковь

Первые попытки десакрализовать православную церковь появились в среде живших на Западе интеллектуалов русского происхождения, принадлежавших "парижской школе" неообновленцев. (Мы используем термин "парижская школа" несмотря на то, что некоторые ее представители эмигрировали в Англию и США, а некоторые, как например русский православный богослов Владимир Лосский, хотя и жил в Париже, но не имел ничего общего с "парижской школой").

Из этих интеллектуалов, одни имели оккультные взгляды (Булгаков (4), Ковалевский), другие (например, Афанасьев, Шмеманн) придерживались протестантских (и наполовину светских) взглядов (5). Все они обманывали сами себя, думая, что возрождают православие, тогда как на самом деле принимали участие в процессе секуляризации (обмирщения) церкви через так называемое "академическое богословие".

Идея десакрализовать церковь была принесена неоарианством в Россию из Франции и США в 1990-е годы. Целью его является

сблизить русскую православную церковь с уже десакрализованным инославием (римо-католицизмом и протестантизмом) через экуменизм. (Экуменизм существовал и раньше, но он был чисто политической интригой, исходившей от советской власти).

Смысл этого так называемого синкритического редукционизма в том, чтобы умалить церковь, которая есть Тело Христово, до простой деноминации или философии. Итак, спустя четыре поколения после духовного падения протестантизма и два поколения после духовного падения римо-католицизма, начинается попытка десакрализовать русскую православную церковь.

Об этом же мне "пророчили" клирики-модернисты из русской православной церкви в диаспоре в 1970-е годы. На сегодня русская православная церковь включает в себя три четверти от общего числа живущих во всем мире православных христиан и пока еще является последним и самым сильным "бастионом православия".

Чтобы десакрализовать русскую церковь, надо, чтобы ею были утрачены многие характерные православные традиции. Окончательной целью является полное уничтожение традиций церкви.

Эти традиции (введенные в 1920-е годы в Константинопольском патриархате, а оттуда распространившиеся на Александрийскую церковь, Балканы и находящиеся под влиянием Запада церкви Ближнего Востока) включают, например, осуждение так называемого "литургического благочестия".

(Это выражение, как нам думается, было впервые использовано примерно 50 лет назад протопресвитером Александром Шмеманном в его "Введении в литургическое богословие".

Этот своеобразный учебник по протестантизации православия был тогда осужден отцом Михаилом Помазанским).

Ниже мы помещаем продуманно составленный список основных черт неоарианства. Это прекрасно спланированное посягательство на святость церкви, проявляющееся от введения малозначительных изменений до полной апостасии, хорошо известно в русской

диаспоре на протяжении уже 90 лет. Начиная с 1990-х годов по этой программе проповедуют в России.

Вывод

Новая волна неоарианства нахлынула в то время, когда православные народы встревожены некоторыми недавними событиями.

Эти события включают обнародованные документы прошлогодних экуменических переговоров на Кипре, попытка протеста против которых была жестка подавлена представителями местной церкви. Затем последовал отказ иерархов болгарской православной церкви вернуться к православному календарю для непереходящих праздников.

Совсем недавно появилось вызывающее беспокойство послание Константинопольского патриархата, обнародованное, как всегда, на праздник Торжества Православия, в котором говорится, что Константинопольская церковь собирается отказаться признавать всех монахов святой горы Афон, принадлежащих юрисдикции этого патриархата.

Это говорит о новых гонениях внутри этой юрисдикции. Кроме того, происходят вызывающие беспокойство изменения в оккупированном НАТО Косово.

Кроме того, приходят сообщения и из Москвы, которые явно повторяют неообновленчество парижской школы и превозносят определенных представителей этой школы, чье "православие" уже давно деградировало до духовной прелести. В Москве явно действует искушение, чтобы третий Рим завоевал новый Иерусалим. Да не будет этого!"

Как видим РПЦ МП в панике. Ей него противопоставить своим прихожанам против доводов, приводимых неоарианцев!

Ну, разве что вновь собрать Вселенский собор, правда, уде в Москве и повторить там "Чудо Святого Спиридона", чтобы на его основании, вновь осудить уже неоарианцев.

В заключение, подводя итог всему вышеизложенному мы видом, что обвинения в "арианстве" выдвинутые в 1054 г. Римским Папой Львом IX в адрес Константинопольской православной церкви были вполне обоснованы.

Арианство так и до нашего времени осталось не только непобежденной "ересью", но способным к новому возрождению христианским религиозным движением.

Часть 4

ДОНАТИСТЫ

В этой части, мы уважаемый читатель продолжим анализ новых пунктов обвинения выдвинутых Римом в отношении Константинопольской православной церкви и ее Патриарха Михаила.

В частности, в 1054 г. папские легаты утверждали, что патриарх Михаил и починенные ему епископы:

"**Подобно донатистам, утверждают, что во всём мире, за исключением церкви Греческой, погибли и церковь Христова, и истинная Евхаристия, и крещение**".

А раз так, то что бы разобраться в этом вопросе, нам надо вначале понять:

"Кто же такие эти самые "ДОНАТИСТЫ"?

В исторической литературе утвердилось мнение, что "движение "донатистов" получило свое наименование от имени своего предводителя Доната из г. Casa Nigra, епископа Нумидийского.

Во время гонений императора Диоклетиана многие африканские христиане намеренно стремились к мученичеству".

Как видим поставленный вопрос, на первый взгляд кажущийся простым, но на самом деле таковым не является.

И нам, чтобы разобраться в нем, надо, как бы мысленно совершить подробный экскурс в мировую историю, вернувшись лет так на 700 назад, в Римскую империю времен правления там императора Диоклетиана.

Потому, что без рассмотрения, личности Диоклетиана, образа его правления нам не понять, кто такие "донатисты" и чего они добивались, вначале от римских императоров, а затем и от Папы Римского.

Итак, разрешите Вам представить:

Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (245 Далмация – 3 декабря 313) (имя при рождении – Диокл) – римский император с 20 ноября 284 по 1 мая 305.

В официальной истории принято считать, что приход к власти Диоклетиана завершил кризис третьего века в Риме.

Что именно он, установил твёрдое правление и устранил в государственной власти ту его фикцию, согласно которой император был лишь первым из сенаторов и объявил себя полновластным правителем.

И действительно, путь к власти проделанный Диоклетианом, может стать прекрасной иллюстрацией того, что мы имеем классический вариант той самой "американской истории", когда человек из низов, самостоятельно пробивает себе путь на верх! К успеху! Жаль, только, что в средней школе подробно не изучают жизнь и древнеримскую историю.

Родом Диоклетиан был из местечка Диоклеи (теперь Дукля, в Черногории), и происходил из самого низшего класса (отец его был вольноотпущенником).

Имя его было Диокл, которое, став императором, он сменил на имя Диоклетиан.

Поступив при императоре Галлиене простым солдатом на военную службу, он быстро поднимался по карьерной лестнице, а, совершая походы с одного конца Римской империи на другой, ознакомился с положением дела в государстве.

Затем с ним произошла одна мистическая история! Пребывая в Галлии со своим легионом, он, по преданию, получил от одной друидки предсказание, что станет императором, если убьёт кабана (лат. aper).

При императоре Пробе наш Диокл уже был наместником в Мёзии. А когда император Кар отправился на войну с персами, Диоклетиан сопровождал его в качестве начальника императорской лейб-гвардии.

Когда же Кар по ту сторону Тигра внезапно умер, а бывший с ним сын его, Нумериан, был коварно умерщвлён своим тестем, префектом преторианцев Аррием Апром, на берегу Босфора, в Халкидоне, солдаты заковали Апра в кандалы, а их начальники провозгласили императором Диоклетиана. (17 сентября 284 г.).

Вот так и сбылось предсказание! Первым актом нового императора было собственноручное, перед лицом войска, умерщвление Апра.

Вот как это событие запечатлели современники Диокла: "Когда весть об этом преступлении распространилась по войску, солдаты подняли на трибуну Диоклетиана и провозгласили его императором.

Но, видя, что единодушия среди легионеров не было: загадочная смерть Нумериана многих приводила в смущение.

Тогда Диоклетиан поклялся, что никакого отношения к убийству императора не имеет, извлек меч и, указав на Апра, поразил его со словами:

"Вот виновник убийства Нумериана!"

Своим друзьям Диоклетиан сказал:

"Наконец-то я убил назначенного роком кабана!" (Вописк: "Кар, Карин и Нумериан"; 13, 15) "

Второй своей победой, уже в статусе римского императора, над еще одним из своих соперников Карином, Диоклетиан сумел восстановить единство империи.

Но, не претендуя на власть единоличную, Диоклетиан с учетом обширности территории Римской империи взял себе в помощники старого своего боевого друга Максимиана, дав ему сначала титул Цезаря, а после подавления им крестьянского восстания багаудов в Галлии (285) – и титул Августа (286).

Пока Максимиан защищал Галлию от германцев, Диоклетиан был занят на Востоке; обеспечивая безопасность границ империи в Азии и в Европе.

Сначала из Никомедии, где он находился в конце 285 и в начале 286 гг. двинулся в Сирию, чтобы заключить мир с Персией, а потом

повернул из Азии в Европу, чтобы укрепить линию Дуная от нападений сарматов.

Ему удалось отстоять прежнюю границу вдоль Дуная (Дакию) и обеспечить за Римом провинцию Ретию.

Победив сарацин (аравийских бедуинов), опустошавших границы Сирии, Диоклетиан снова вернулся в Европу (в конце 290 г.).

В начале 291 г. Диоклетиан, в виду необходимости повышения эффективности управления империей, принял решение избрать еще двух Цезарей, причём выбор пал на Констанция Хлора и Галерия Максимиана.

В итоге Римская империя была условно разделена на четыре части и это было вызвано стремлением облегчить труд Диоклетиана, в повседневные управления империей который осуществлял общее руководство трех остальных Цезарей (Кесарей).

Торжественный ввод двух новых кесарей к императорской власти произошло 1 марта 293 г.

Теперь надо рассказать, как Диоклетиану удалось стабилизировать ситуацию в Римской империи. обеспечив боеспособность ее главной силы-римской армии.

Ведь, чтобы содержать это огромное войско, насчитывавшее не менее полумиллиона человек Диоклетиану, пришлось повысить налоги с гражданского населения, подняв выплаты в деньгах и натурой до крайнего предела, какой еще мог вынести римский мир.

И все же он старался, чтобы эта ноша распределялась на всех как можно равномернее.

Одной из крупнейших мер, предпринятых для этого, был изданный в 301 г. указ, устанавливающий максимальные цены на все продаваемые товары и транспортные перевозки, а также единую по всей Империи максимальную заработную плату для всех наемных работников.

Этот указ, наиболее значительный из всех сохранившихся с античных времен экономических документов, представлял собой совершенно новое явление в истории императорского Рима, хотя

аналогичные меры, но в гораздо меньших масштабах, предпринимались в некоторых греческих государствах.

Диоклетиан предпринял дальнейшие усилия для облегчения участи налогоплательщиков.

В предшествующие десятилетия они были сильно измучены непредсказуемостью поборов имперского казначейства.

Теперь весь процесс сбора налогов был коренным образом упорядочен: четыре префекта претория каждый год издавали новый, пересмотренный список податей. Как и прежде, основой налоговой системы служило сельское хозяйство. Но, новая, специально разработанная система налогообложения впервые стала учитывать размер урожая и плодородие почвы.

Таким образом, мало-помалу, был восстановлен как внутри, так и на границах государства мир и порядок, и современники Диоклетиана назвали это время как "возвращением золотого века".

Двадцать лет напряженных трудов давали ему право отпраздновать это двадцатилетие, для чего он и явился, наконец, в Рим; но скупость, обнаруженная им в данных избалованному римскому народу увеселениях, не доставила ему среди населения мировой столицы ничего, кроме насмешек.

Это заставило его поскорее бросить Рим и отправиться в свою любимую резиденцию, Никомедию, несмотря на дурное время года.

В дороге он заболел и счел нужным, по настоятельному совету Галерия, отказаться от власти, которую он сложил торжественно в Никомедии, 1 мая 305 г.

Галерий и Констанций получили титул августов, а в цезари были возведены Север и Максимин.

Доживать свой век, Диоклетиан отправился на родину, в Иллирию, и поселился в своем поместье в Салон, где прожил 8 лет в уединении.

Он умер при неизвестных обстоятельствах в 313 г.

Но, нас в истории жизни и деятельности Диоклетиана в первую очередь интересуют так называемые "гонения" в 303 и 304 годах на

христиан и как эти события повлияли на появления и распространения новой христианской "ереси" -"донатистов".

А события развивались следующим образом.

В эти два года император Диоклетиан при поддержке своего цезаря, Галерия, возобновил преследования христиан, которые до того четыре десятилетия пребывали в состоянии неопределенности, хотя собственная жена Диоклетиана, Приска, принадлежала к их вере.

Целью начавшихся в 303 г. великих гонений, как никогда прежде, являлось полное искоренение христианства потому, что христианство вступило в непримиримое противоречие с прежней религией Рима и волнения среди христианских общин, ставили их в глазах римских правителей на первое место в списке внутренних врагов империи.

Первый антихристианский указ Диоклетиана запрещал любые собрания христиан с целью отправления культа и постановлял разрушить их церкви и уничтожить священные книги.

Следующие два указа, действие которых распространялось и на восточные провинции, разрешал арест всех священников, за исключением тех, что служат языческим божествам.

Наконец, в 304 г. четвертый эдикт распространял действие трех предыдущих указов на всех христиан.

Суть первых указов Диоклетиана состояла в том, что в них, объявлялись лишенными чести все те, которые исповедовали христианскую религию; всякому было ведено возводить на них обвинения и предавать их мукам, какого бы звания и состояния они не были.

Христианские божественные книги было велено сжигать, а священников и всех христиан насильно заставлять приносить жертвы идолам. Гонения никого не щадили. Чиновники беспрерывно заседали в храмах и наблюдали за тем, как народ приносит жертвы.

Даже жену свою Приску и дочь Валерию Диоклетиан принудил публично принести жертвы. Всякий, кто отказывался от

жертвоприношения, рисковал своим имуществом и жизнью.

Темницы были наполнены несчастными, вся вина которых заключалась в том, что они исповедовали христианство.

В событиях, связанных с гонениями на христиан на общем фоне выделились христиане, жившие в Северной Африке в районе г. Карфагена.

Они в отличие от других христиан, не скрывали свою веру, а как бы наоборот толпами собирались возле тюрем, где содержались их братья по вере, чем провоцировали все новые аресты.

Дошло до того, Карфагенский епископ Мензурий старался успокоить паству, призывая ее к благоразумию.

Его диакон Цецилиан по поручению своего епископа вынужден был силой разгонять верующих на тюремных дворах.

Это вызвало возмущение наиболее фанатичных христиан желавшими, во что бы то ни стало стать "мучениками" за веру.

Гонения на христиан постепенно сошли со временем на, нет. И Указом императора Константина в 313 г. была объявлена свобода вероисповедания для всех римских граждан.

Но, жители Северной Африки не успокаивались. Их движение приобрело, новое направление и у них появился новый лидер.

После смерти Мензурия епископом был избран Цецилиан (311).

Но его противники во главе с Донатом созвали церковный совет, на котором заявили, что не признают его епископом, поскольку Цецилиан был рукоположен епископом Феликсом, который якобы выдал во время гонений священные книги.

В 312 г. Донат образовал собственную общину, отделившуюся от Церкви, которая была объявлена "греховной".

Ее епископом стал Майорин, а после его смерти сам Донат. Вскоре раскол распространился по всей Африке.

Донатисты требовали повторного крещения для всех, кто вступал в их общину и избегали какого-либо общения с теми, кто не разделял их взглядов.

Последователи Доната также считали, что действительность таинств зависит от нравственного состояния совершающих их священнослужителей и их личной веры, поэтому они отрицали возможность совершения таинств грешными священниками.

Так, по довольно интересному даже и на день сегодняшний, мнению Доната, характеристический признак истинной церкви составляет святость, выражающаяся в личном совершенстве ее служителей, а таинства теряют свою силу, если совершены священнослужителями, провинившимися против церкви, или в церкви, сохраняющей связь с виновными.

Поэтому "донатисты" перекрещивали переходящих к ним даже и православных, ругались над православными церквами и их священниками.

Грешными же считались все, кто не принадлежал к общине донатистов.

И, даже после официального принятия христианства в Римской империи "донатисты" остались в оппозиции к Церкви и государству, считая невозможным какое-либо сотрудничество со светской властью.

А поскольку религиозная распря затянулась, а ряды "донатистов" все ширились (так в 330 г. у них уже было 172 епископа!) и их жесткая оппозиционность по отношению к императорской власти не раз приводила к вооруженным столкновениям, то для разрешения споров Донатан и его последователи неоднократно обращались к императору Константину.

В итоге было созвано три церковных собора: в Риме, Карфагене и Арле.

На первых двух эпископы Феликс и Цецилиан были оправданы, а на третьем было постановлено не перекрещивать тех еретиков, которые были крещены во имя Пресв. Троицы (вопреки мнению донатистов).

Было также решено лишать сана только тех епископов, предательство которых было ясно доказано.

Недовольные решениями соборов, "донатисты" отвергли вмешательство светской власти в дела церкви и продолжали поступать по-прежнему, и этим вызвали уже преследования со стороны Константина.

Император издал эдикт, в силу которого у донатистов должны были быть отобраны церкви, а епископы их сосланы. Это побудило донатистов принять в свою среду циркумцеллионов.

Циркумцеллионами ("вокруг сельских жилищ бродящие") назывались первоначально бродячие во имя Христа аскеты, называвшие себя воинами Христа и считавшие своей обязанностью вести борьбу против всякой неправды, защищая всех обиженных и угнетенных, грабя и убивая людей богатых и высокопоставленных.

Донатисты, как преследуемые, нашли в них поддержку, наложившую неизгладимое пятно на всю партию, хотя большинство ее не принимало участия в зверствах циркумцеллионов.

Константин, убедившись в бесполезности преследований, вскоре прекратил их, но при его преемниках донатисты несколько раз подвергались гонениям.

Донат был сослан и умер в ссылке.

Но император Юлиан из ненависти к христианской церкви покровительствовал донатистам.

После его смерти, гонения возобновились. Среди самих донатистов появилось множество партий, последователей отдельных лиц, как-то: рогатисты, урбанисты, клавдиане и др.

В то время как внутренние раздоры подрывали донатистов, православная церковь приобрела сильного защитника в лице блаженного Августина, который отстаивал объективное значение церкви и независимость действия благодати от святости служителя.

Усилившиеся неистовства донатистов и циркумцеллионов вызвали со стороны императора Гонория суровые меры: был издан эдикт об отобрании у донатистов всех церквей, но рядом с этим было объявлено помилование всем раскаявшимся.

В 411 году был собран собор в Карфагене, на который были приглашены представители донатистов; император Гонорий прислал трибуна Марцеллина, который должен был по окончании прений решить, на чьей стороне правда.

Августин одержал полную победу над донатистами.

Гонорий признал правоту учения православной церкви и потребовал от донатистов, чтобы они подчинились решению собора.

Когда донатисты отказались исполнить его требование, то им были воспрещены сборища под страхом смертной казни.

В исторической науке принято считать, что влияние донатистов сохранялось в IV и V в. и было подорвано только нашествием арабов.

Но, если это так, то опять у нас появляется временной разрыв в более чем 500 лет между задекларированным исчезновением ДОНАТИСТОВ и обвинениями "донатизме" Константинопольского патриарха Михаила в 1054 г.

Давайте еще раз перечитаем пункт обвинения

"**Подобно донатистам, утверждают, что во всём мире, за исключением церкви Греческой, погибли и церковь Христова, и истинная Евхаристия, и крещение".**

Исходя из этого видно, что Константинопольские патриархи в силу своего стремления возглавить христиан всего тогдашнего мира, и опираясь на накопившихся к 1054 году различиям между византийцами и латинянами, вступили с начала в тайную, а затем и явную борьбу между собой.

Пик этой борьбы как раз пришелся на время Константинопольского патриарха Михаила.

Ведь, именно с его "идеологической подачи", первыми "выстрели" объявили ему анафему латиняне во главе с Рымским Папой.

И ими и был взят в качестве иллюстрации нарушений церковных канонов византийцами, старая история епископа Доната и его сторонников во времена императора Диоклетиана.

А сами, различия между византийцами и латинянами, положенные в основу конфликта между западной и восточной христианскими церквями, сохраняющие свою актуальность и доныне, можно классифицировать следующим образом.И эта классификация нам еще пригодится в дальнейшей истории "Раскола"

I. Различия богослужебные и бытовые:

1) Латиняне постились по субботам, греки – нет.

Для франков византийский отказ от субботнего поста казался распущенностью; а византийцы, в свою очередь, обвиняли франков в иудаистических тенденциях.

2) Латиняне совершали евхаристию в Великий пост, что для греков было совершенно недопустимым.

3) На Западе было принято употреблять в пищу кровь. Византийцы видели в этом нарушение решений апостольского собора (Деян.15).

4) Византийцы, бывающие на Западе, часто могли видеть клириков с оружием в руках и даже клириков, принимающих участие в битвах. Представители восточных церквей видели в этом нарушение целого ряда канонов множества соборов, в том числе и Вселенских, запрещающих клирикам не только проливать кровь, но и вообще служить в армии и брать в руки оружие.

5) Восточные клирики носили бороды, западные – брились.

Вообще, на Востоке брадобритие ассоциировалось с желанием выглядеть женственно. Отсюда понятно, какие подозрения вызывали у восточных гладко выбритые западные епископы и священники.

6) На Западе и на Востоке были различные формы тонзуры для клириков: на Востоке лишь выбривали на затылке "гуменцо", а на Западе подбривали волосы и снизу, делая некое подобие тернового венца Христова.

7) На Востоке приходские священники были женатыми.

На Западе, настаивающем на целибате, это считалось грехом николаитизма.

8) По законам Византийской империи допускался развод, но не позволялось более трех последовательных браков.

На Западе развод исключался совершенно, зато количество последовательных браков в случае смерти одного из супругов не ограничивалось вовсе.

9) На Востоке по окончании Евхаристического канона в Чашу добавлялась теплота (зеон) – обычай, неизвестный на Западе.

10) В римской литургии отсутствовала эпиклеза – воззвание к Святому Духу после слов Христа при освящении Даров.

На Востоке эпиклеза считалась неотъемлемой частью Евхаристического канона.

11) На Западе после IX в. появился обычай использовать для Евхаристии опресноки.

К XI в. он уже повсеместно вошел в употребление. На Востоке, где использовался только квасной хлеб, западный обычай казался еще одной иудаистической тенденцией и, совместно с отсутствием эпиклезы и filioque, – недозволительным принижением роли Святого Духа.

II**. Различия вероучительные:**

1) Filioque.

2) Роль папы в Церкви.

В 1043 г. патриархом был избран Михаил Керуларий (1043-1058) – один из наиболее властных и политически активных людей, когда-либо занимавших патриаршую кафедру в Константинополе.

Михаил, чрезвычайно заинтересованный в росте влияния и престижа кафедры царствующего града, также начал униформизацию обычаев в границах Константинопольского патриархата.

Правда, его главным мотивом была борьба с армянским монофизитством в областях, недавно присоединенных к Империи, где так же, как и на Западе, употреблялись опресноки и так же не подливалась в чашу горячая вода.

Но, борясь с этими обычаями, он неизбежно вошел в конфликт с Римским папой из за приходов восточной церкви в Южной Италии, и

самом Константинополе, где были латинские церкви для купцов, паломников и членов варяжской дружины, входившей в имперскую гвардию.

Церкви, отказавшиеся подчиниться и унифицировать свою богослужебную практику согласно восточным правилам, были закрыты.

Керуларий, подвел под свои действия и идейную базу, он заранее заручился поддержкой влиятельного архиепископа Охридского Льва, который выпустил даже полемический трактат против латинян.

На подобные действия Римский папа Лев IX отвечал резким ответом: "Никто не может отрицать того, что, как крюком управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви.

И как крюк водит и отводит дверь, сам оставаясь неподвижным, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой Церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояния, ибо верховная кафедра не судится ни от кого".

В заключение письма папа рисовал Церковь Константинопольскую как Церковь заблуждающуюся, грешную, скандальную – как он уверяет, ей управляли даже женщины, – которую лишь по снисхождению, а не по заслугам Римская Церковь-мать удостоила второго места после себя.

Керуларий воспринял эти упреки как личное оскорбление. Но, сложившуюся ситуацию сильно запутало одно обстоятельство.

В апреле 1054 г., еще до того, как переговорный процесс сколько-нибудь продвинулся вперед, Лев IX умер.

И, следовательно, по мнению Патриарха Михаила его легаты вообще утратили всякую легитимность.

По вопросам этих и многих других ошибок патриарх лично не обращал внимания на письма с предупреждениями от нашего господина папы Льва IX.

Более того, он отказался допустить в свое присутствие папских легатов и позволить им попытаться исправить его ошибки

разумными доводами.

Он также запретил им совершать мессу в церквах, также как ранее он закрыл латинские церкви, придравшись к тому, что они используют пресный хлеб в евхаристии, и всячески преследуя их.

В такой ситуации патриарх Михаил Керуларий, отказался продолжать переговоры, которые, с его точки зрения, потеряли всякий смысл и превратились лишь в пустую трату времени.

Император Константин Мономах сделал робкую попытку что-то наладить, но его усилия были заведомо безнадежны.

Страсти все более накалялись. Кардинал Гумберт чувствовал себя смертельно обиженным, и в конце концов, решил действовать согласно полученным в Риме от Папы инструкциям.

Рано утром 16 июля 1054 г. легаты вошли в Святую Софию. Шла проскомидия. Отпихивая растерявшихся диаконов, легаты вошли в алтарь и положили на престол грамоту об отлучении от Церкви патриарха "Михаила Керулария и его последователей".

В ответ Патриарх Михаил дошел до невероятного!

Он анафематствовал Апостольский Римский Престол и провозгласил себя главным епископом над всеми церквами Востока и Запада.

А, что это если не прямое подтверждения выдвинутых обвинений в "донатаизме"?

Но, у нас остается еще один не рассмотренный вопрос.

"Византии и ее церковных проблем уже давно нет, а вот как обстоит дело с "донатизмом" в Русской православной церкви Московского патриархата?

Церкви считающей себя ее идейной наследницей Византийских христианских традиций и обрядов.

Чтобы прояснить этот непростой вопрос, я тут приведу только избранные цитаты, высказанные православными иерархами в отношении католической церкви.

Свт. Марк Эфесский: "Итак, мы отвратились от них, как от еретиков, и поэтому отмежевались от них. Что же еще нужно?

– Ведь благочестивые законы говорят так: "Является еретиком и подлежит законом против еретиков, тот, кто хотя бы и немногим отклоняется от Православной Веры".

Если же латиняне ничем не отклонились от правой Веры, то, по-видимому, мы напрасно их отсекаем; но если они совершенно отклонились, и то в отношении богословия о Святом Духе, хула в отношении, Которого – величайшая из всех опасностей, то ясно – что они еретики, и мы отсекаем их как еретиков. Почему же и миром мы помазываем их, которые от них приходят к нам? Не ясно ли – как еретиков?... Отделили их и отсекли от общего Тела Церкви".

Преп. Феодосий Киево-Печерский: "Вере же латынской не приобщаться, не соблюдать их обычаев, и от причастия их отвращаться, и никакого учения их не слушать, и всех их обычаев и нравов гнушаться и блюстись...

Вы, (латиняне), отринувши апостольские заповеди и предание святых отцов, приняли неправедное учение и веру развращенную, исполненную многой погибели. Потому и от нас отвержены. Потому и не подобает нам иметь с вами общения, ни к Божественным Тайнам сообща приступать, ни вам к нашей службе, ни нам к вашей, ибо на мертвом теле служите, будто мертвым Господа помышляюще...

Мертвые вы, о латыняне, мертвую жертву совершаете".

Преп. Никодим Святогорец: "Латиняне – еретики, и мы отвращаемся от них как от еретиков, подобных арианам, савеллианам или духоборцам македонианам".

Свт. Игнатий (Брянчанинов): "Папизм – так называется ересь, объявшая Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные протестантские учения...

Благодать Божия отступила от папистов; они преданы сами себе и сатане – изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма".

Преп. Амвросий Оптинский: "Римская церковь, так как не хранит свято соборных и апостольских постановлений, а уклонилась в

нововведения и неправые мудрования, то совсем не принадлежит к Единой Святой и Апостольской Церкви".

Прав. Иоанн Кронштадтский: "Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто не со Мною, тот против Меня (Мф. 12.30). Католики, лютеране и реформаторы отпали от Церкви Христовой... Они явно идут против Христа и Его Церкви".

Ну и раз такие учителя то и соответствующая позиция.

И Православная и Католические церкви почитают только себя "единой святой, кафолической (соборной) и апостольской Церковью" (Никео-Цареградский символ веры).

Официальное, я бы назвал его чисто дипломатическое отношение Католической церкви к Восточным церквям, не состоящим с ней в общении, включая поместные православные церкви, выражено в Декрете Второго Ватиканского собора "Unitatis redintegratio":

"....немалое число общин отделилось от полного общения с Католической Церковью, иногда не без вины людей: и с той, и с другой стороны. Однако тех, кто рождается ныне в таких Общинах и исполняется веры во Христа, нельзя обвинять в грехе разделения, и Католическая Церковь приемлет их с братским уважением и любовью.

Ибо те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в известном общении с Католической Церковью, пусть даже неполном... Тем не менее, оправдавшись верой в крещении, они сочетаются Христу и, следовательно, по праву носят имя христиан, а чада Католической Церкви с полным основанием признают их братьями в Господе.

А Константинопольская православная церковь и вслед за ней и РПЦ МП им отвечают (смотри "Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию":

"Диалог с Римско-Католической Церковью строился и должен строиться в будущем с учетом того основополагающего факта, что она является Церковью, в которой сохраняется апостольское преемство рукоположений.

В то же время, представляется необходимым принимать во внимание характер развития вероучительных основ и этноса РКЦ, нередко шедшего вразрез с Преданием и духовным опытом Древней Церкви".

Так, что, как видим, дело епископа ДОНАТАНА живет и процветает во всей своей красе и до ныне!

И тут уместно будет еще раз привести слова Прав. Иоанн Кронштадтский:

"Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто не со Мною, тот против Меня (Мф. 12.30).

Католики, лютеране и реформаторы отпали от Церкви Христовой... Они явно идут против Христа и Его Церкви".

А вот еще интересная информация.

Она свидетельствующая нам еще точнее указывает какая же христианская церковь уже из числа православных идет против Христа!

И она свидетельствует нам о том, что РПЦ МП находится в длительном конфликте не только с Римо-Католической церковью, но и последние 100 лет ведет непримиримую борьбу и с первой в диптихе православных (восточных) церквей Константинопольской православной церковью!

(http://www.otechestvo.org.ua/statyi/varfolomey3.htm) Кирилл ФРОЛОВ, пресс-секретарь СПГ

Русская Православная Церковь – последняя крепость.

Русская Православная Церковь (РПЦ) является крупнейшей поместной Церковью мира и поэтому от ее судьбы зависит и судьба православия в мире. Кроме того, Русская Православная Церковь является единственной нерасчлененной структурой с центром в Москве на территории исторической России.

И таким образом, от сохранения ее целостности зависит судьба нашей расчлененной страны и разделенного русского народа. Противники Православия и России прекрасно понимают роль РПЦ и

прилагают колоссальные усилия для ее компрометации, расчленения, ослабления.

До 20-х годов XX века константинопольские патриархи были блюстителями Православия и друзьями Российской империи. Очевидно, что крушение РОССИИ В1917 ГОДУ И УБИЙСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИМПЕРАТОРА И НА МИСТИЧЕСКОМ, И НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРИВЕЛО К КОЛЛОСАЛЬНОМУ ОСЛАБЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ.

Свидетельство тому – падение Константинопольского Патриархата, превращение его в "троянского коня" Православного мира, возникновение в 20-е годы ереси экуменизма, обновленческого и автокефалистского расколов в России и на Украине, календарный раскол в Греции, Финляндии и Румынии. В 20-е годы путем внутрицерковного переворота при поддержке антицерковных сил к власти в Константинопольском патриархате приходит Мелетий (Метаксакис), поддерживаемый либеральными кругами.

Это был первый патриарх– экуменист и обновленец, который сделал все для разрушения как Константинопольской Поместной Церкви, так и для разрушения всего православного мира.В итоге православные греки, окружив его резиденцию, заставили Мелетия покинуть Константинопольский престол.

Однако, силы, стоявшие за Мелетием, сохранили власть в Константинопольском Патриархате и продолжили политику Метаксакиса.

Мелетий ввел новый стиль, что вызвало колоссальный раскол в православном мире, подписал экуменическое послание, явно расходящееся с православной экклезиологией.

Он и его преемники помогали обновленцам в СССР-не только признали их, но и требовали от святителя Тихона, патриарха Всероссийского, уйти на покой.

В 20-е годы Финляндии Константинопольский Патриархат насильно сверг русского епископа и поставил туда своего протеже

Германа (Аава), который разорил Финскую Церковь – устроил гонение на противников нового календаря, ныне Финская Церковь даже Пасху празднует по новому стилю, что строжайше запрещено канонами.

Все преемники Мелетия, в том числе и нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей являются продолжателями его курса.

Тот же самый Варфоломей пошел на беспрецедентное сближение с католиками, что вызывает огромный протест у афонских монахов.

Мало того, в 1995 году патриарх Варфоломей принял в общение без перерукоположения т.н. "Украинскую Православную Церковь" в США во главе с "митрополитом" Константином, а в марте 2000 года "митрополит" Константин, естественно, с ведома Патриарха Варфоломея, принял в общение и провозгласил себя "предстоятелем" т.н. Украинской Автокефальной Церкви во главе с "архиепископом" Игорем Исиченко.

Дело в том, что и УПЦ в США и УАПЦ являются частями "липковской" "украинской автокефальной церкви", самочинного сборища, созданного в 1920-е годы при поддержке петлюровцев, а затем большевиков, маргинальной группкой украинских сепаратистов во главе с запрещенным священником Василием Липковским"... и т.д. и т.п. до бесконечности в своем обличении...

Часть 5

Вопрос ЦЕЛИБАТА: Жениться или не жениться?

В этой части мы рассмотрим следующий пункт обвинения, выдвинутый в Риме против Константинопольского патриарха Михаила в 1054 году.

"Подобно николаитам, позволяют браки служителям алтаря".

Но, для современного читателя детально не знакомого с историей христианской церкви это обвинение совершено не понятно.

Ведь сейчас уже мало может сразу дать ответ на вопрос, кто такие эти самые "николаиты".

И поэтому нам тоже не обойтись без подробного изучения этого сложного и злободневного для христианства, даже сейчас спустя 1000 лет от изучаемых событий, вопроса.

В исторической науке, опирающейся на дошедшие до нас документы о появлении и развитии христианства, как мировой религии, принято считать, что "Николаиты" – это давнее еретическое течение в христианстве.

О нем уже в Новом Завете, в книге Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова, есть упоминание.

Неизвестный автор, составивший это "Откровение" вложил в уста Иоана Богослова, вот такое обращение к церквям (Откровение 1:1), расположенным в Асии, в котором он обличает Пергамскую церковь, указывая на учение "Николаитов", которого придерживаются некоторые из её членов:

"Но, имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.

Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу".

(Откр.2:14)

Второе прямое упоминание о "Николаитах" находится в этой же главе, обращённое к Ефесской церкви:

«, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу." (Откр.2:6)

Само ж учение "николаитов" происходит от имени диакона Николая Антиохийца, который был один из семи человек, выбранных первыми двенадцатью апостолами для служения в Иерусалимской церкви, чтобы они были ответственным за раздачу пищи (Деяния 6:3-6).

О самом диаконе Николае Антиохийца известно, что он был "обращён из язычников", то есть был не евреем.

Еще один церковный иерарх Иериней Лионский указывает на Николая Антиохийца, как на родоначальника учения николаитов, что предполагает его падение и отхождение от Бога.

"Николаиты суть ученики Николая, одного из семи диаконов, поставленных апостолами.

Они живут развратно. Свойства их вполне обозначены в апокалипсисе Иоанна, где сказано, что они учат, что ничего нет законопреступного в не целомудрии и в еде идоложертвенного.

Поэтому сказано об них (Отк. 11:6):

"в тебе хорошо то, что ты ненавидишь дело николаитов, которые и я ненавижу"." (Ириней Лионский, против ересей, Книга 1, Гл. XXVI, 3)

Его поддержали и другие авторитеты: Епифаний Киприский ("Панарий", XXV), Ипполит ("Философумены", VII, 36) и Евсевий ("Церковная История", III, 29), называют это учение ересью и сектой.

Но, из этой собранной в их различных энциклопедия информации мы не видим ответа на два вопроса.

Почему католическим священникам не должны вступать в брак?

и

"Почему в "православии" священникам разрешено вступать в браки?

И в этом случае речь у нас пойдет о Целибате (лат. coelibatus или caelibatus) что означает обет безбрачия, принятый по религиозным

соображениям.

Поэтому переходим к дальнейшему изучению вопроса о "целибате".

А церковной истории считается, что обет безбрачия как таковой был уже популярен в разных церквях Запада и Востока.

Вот, к примеру, Апостол Павел хотя и сам был женат, но писал своим единоверцам, что в браке нет ничего плохого, но соблюдающий безбрачие поступает лучше:

"Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене...

Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает".1Кор.7:32,37

(Реконструкция подлинного облика Ап.Павла)и как его представляют

А вот другой церковный авторитет Климент Александрийский как бы в противоположность Павлу утверждал, что целибат не нужен, потому, как и сами апостолы имели жён и детей:

"Или они и с апостолами не посчитаются?

У Петра и Филиппа были дети; Филипп выдал и дочерей своих замуж;

Павел не стесняется в одном своем Послании приветствовать жену, которую он не брал с собой, чтобы не затруднять свое дело служения".

Так же Климент оспаривает христианских гностиков, все учителя которых – от Маркиона до Мани – видели в целибате непременное условие жизни христианина-гностика.

По их суждениям, имеющий жен или мужей, или вступающий в половые связи вне брака, не может считаться полноправным членом христианской гностической церкви, хотя вправе посещать собрания гностиков и слушать там что-либо доброе.

Но, обязательное правило "Целибата" для клириков был впервые закреплён в только правилах Эльвирского собора (начало IV века),

который предписывает за его нарушение епископов, пресвитеров и диаконов навсегда отлучать от церковного общения и даже на смертном одре не давать им прощения (18-е правило).

Окончательно же Целибат священников был узаконен в Западной Церкви в эпоху папы Григория Великого (590-604), но утвердился де факто только к XI веку (в правление папы Григория VII).

В Восточной же Церкви целибат, был, отверг Трулльским собором (691-692), который остается не признанным католицизмом. Справка: Трулльский собор, также Пято-шестой собор (греч.) – собор Церкви в Константинополе в 691 – 692; созван императором Юстинианом II в 691;

В Католической церкви начиная с X века по день сегодняшний "Обет безбрачия" предписывает соблюдение целомудрия, нарушение которого рассматривается как святотатство.

Священникам категорически запрещено вступать в брак или состоять в ранее заключённом браке.

Недействительными объявляются также попытки заключения брака, предпринятые после посвящения в сан, начиная с диаконского.

В латинском обряде Римско-Католической Церкви целибат распространяется на епископов и священников, а также большинство диаконов.

Но в малые чины (ordines minores) теоретически могли посвящаться женатые мужчины, или же клирики, посвященные в них, могли жениться. А Но поскольку на протяжении многих веков, эти степени церковнослужения рассматривались лишь как ступени к священству, на практике этого не происходило.

Обещание жить в целибате клирики приносили при посвящении в сан субдиакона.

Папа Павел VI (лат. Paulus VI; до интронизации – Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини, 26 сентября 1897, Сареццо, Брешия – 6 августа 1978, Кастель Гандольфо) с 21 июня 1963, упразднил малые чины (они сохранились только у

традиционалистов), заменив их служениями аколита и чтеца, не связанными со статусом клирика.

Он также вновь ввёл исчезнувший в Средневековье институт постоянных диаконов (то есть диаконов, не собирающихся становиться священниками), в числе которых могут быть женатые мужчины старше 25 лет (во многих странах этот возраст увеличен местным церковным законодательством).

В виде исключения в Католической церкви рукополагаются в священный сан женатые мужчины, обратившиеся из англиканства и других ветвей протестантизма, где они выполняли роль клириков, пасторов и т. п.

(Католическая Церковь не признаёт действительности их священства, однако они могут принять рукоположение).

Обязательность целибата в настоящий момент – предмет активных дискуссий. В США и в Западной Европе некоторые католики склоняются к одобрению отмены обязательного целибата для "белого" (не монашествующего) духовенства латинского обряда.

Папа Иоанн Павел II решительно высказывался против проведения реформы.

И для освещения состояния вопроса с "целибатом я хочу познакомить читателя с последней информации по этому поводу изложенной в статье "**Целибат – основная причина кризиса католического духовенства?"** 14.03.2010 (http://www.cnlnews.tv/2010/03/14/celibacy/)

Написанной и известный богословом из Швейцарии Гансом Кюнгом, профессор Тюбингенского университета Германии, обвинил Католическую Церковь в "жестком" отношении к половым вопросам, заметив, что именно в Католической Церкви с ее обязательным целибатом духовенства сексуальное насилие с участием священников "наиболее распространено".

Цитируя Новый Завет, Г. Кюнг заметил, что хотя Иисус Христос и апостол Павел сами практиковали целибат, однако они

"предоставляли полную свободу в этом вопросе каждому человеку", приводит его слова британская газета "Таймс".

Богослов также привел слова из первого послания апостола Павла к Коринфянам: "Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа". Как отметил Г. Кюнг, Петр и другие апостолы были женаты, но это ничуть не мешало их служению.

Кюнг также напомнил, что тысячи священников протестовали в XI веке, когда Католическая Церковь вводила обязательный целибат.

"Обязательный целибат является основной причиной сегодняшней катастрофической нехватки священников... и трагического упадка пастырского служения в разных местах", – считает богослов.

Для решения этих проблем Г.Кюнг предлагает немедленно отменить целибат, являющийся, по его мнению, "корнем всех этих зол", пишет Интерфакс.

В 1979 году Г. Кюнгу запретили преподавать теологию за то, что он не признал учения Католической Церкви о непогрешимости Папы.

Теперь посмотрим, как же решался вопрос с браком для священников на христианском Востоке

В православии, если говорить в самых общих чертах, брак у священнослужителей допускается, но при условии, что его заключение предшествует посвящению в дьяконский и священнический сан.

Но, всё же кандидатов в епископы избирают исключительно из числа монашествующих, безбрачных или вдовых священников.

В качестве примера можно сослаться на положение дел в современной Русской Православной Церкви.

Там эпископ не может, не быть монахом, то есть во епископы рукополагают исключительно из числа архимандритов (высший чин монашествующих священников), но никак не из числа безбрачного или женатого белого (то есть не монашествующего) духовенства.

Другими словами, из числа как безбрачных, так и женатых иереев, протоиереев и протопресвитеров в епископы не

рукополагают.

В виде исключения возможная архиерейская хиротония безбрачного или вдового белого священника, однако, перед этим он должен быть пострижен в монашество и возведен в архимандриты.

Но, к этому устройству в Православии пришли не сразу.

Высокое понятие о девственной жизни, позволяющей всецело посвятить себя духовной жизни и заботе о пастве, а также становление монашества, приобретшего высокое уважение в обществе и громадное влияние на церковные дела, обусловили с конца IV века постепенное ограничение на принятие епископского сана женатыми.

Так установился обычай избирать только безбрачных епископов.

В 410 году, будучи избран епископом Птолемаидским, Синесий уже специально оговаривал себе возможность продолжать брачное сожительство.

С VI века этот обычай, стал обязательным правилом, первоначально в государственном, а затем в церковном законодательстве.

Византийский император Юстиниан Великий предписал, чтобы в епископы поставлялись лица, монашествующие или же не имеющие жен, либо разлучившиеся с ними.

Справка: Юстиниан (Иустиниан) Великий (полное имя: Флавий Петр Савватий Иустиниан [1]) (ок. 482/483 – 565), Восточный Римский император, святой правоверный. Один из величайших Римских императоров, успешный государственный деятель и стратег, великий строитель, кодификатор права, ревнитель о Вере и богослов.

Трулльский Собор в 692 году постановил, чтобы жена возводимого в епископское достоинство, предварительно разлучившись с мужем своим по общему согласию, по рукоположению его в епископы вступала в монастырь, далеко отстоящий от места пребывания сего епископа, который, однако, обязан давать ей содержание.

Кроме того, этот же Собор, подтвердил разрешение иподиаконам, диаконам и пресвитерам, женившимся перед рукоположением, продолжать брачное сожитие с женами, угрожая вместе с тем священнослужителям, вступившим в брак после принятия священства, и епископам, продолжающим брачное сожитие, лишением сана.

Таким образом, в пределах Восточной Римской империи закрепилось разделение в среде духовенства на безбрачных архиереев и монахов и женатых священников, и диаконов, вступающих в брак до рукоположения.

Хотя это и не является требованием, мало-помалу на Востоке стали избирать епископов исключительно из монахов, вероятно ввиду убеждения, что монашеская дисциплина хорошо готовит к исполнению высоких обязанностей епископского сана.

Православная Церковь продолжала придерживаться устоявшего в Восточной империи порядка безбрачия для монашествующих (включая епископов) и брака для священников и диаконов.

В русском языке первые получили название "черного, "а вторые – "белого" духовенства.

На Руси, а затем и в Московском царстве долгое время брак, был обязательным требованием к желающему принять священство.

Из-за нечистой жизни многих вдовых священнослужителей святитель Московский Петр уже в XIV веке обязал овдовевших священников или диаконов постригаться в монахи, иначе ему запрещалось священнослужение.

Это правило было повторено святителем Фотием в начале XV века и рядом Соборов (Московским 1503, Стоглавым 1551 и др.).

Московский Собор 1667 года, хотя и признал это постановление практически полезным, однако отменил его как не согласующееся с канонами Вселенской Церкви.

Впрочем, и после того овдовевшие священнослужители должны были иметь от своего архиерея особое разрешение на служение, а

именно: священники – епитрахильные грамоты, а диаконы – орарные или постихарные.

Правила эти были отменены в 1765 году.

Однако и после этого неженатый, назначавшийся на приходское священнослужительское место, обязательно должен быть вступить в брак перед рукоположением, а вдовцы совсем не могли быть поставляемы; как неимение жены, так и второбрачие одинаково преграждали им доступ к священству.

Лишь с 1869 года законом было разрешено поставлять в белом духовенстве на священнослужительские степени и безженных лиц (т. е. холостых и вдовых после первого брака), если они совершенно известны епархиальному архиерею своим усердием к церкви и вполне безукоризненной жизнью, притом имеют от роду не менее 40 лет.

Вот так и живут-мучаются уже почти две тысячи лет. Причем одни мучаются без жен, а вторые вынуждены с ними расставаться, ради церковной карьеры.

И еще, слава Богу, что нынче не в монастырь своих матушек отправляют...

А может все же лучше без жен?

Как вот тот священник, что на броне! И все как в песне "Наши жены, пушки заряжены..."

Часть 6

ДУХОБОРЦЫ

Итак, уважаемый читатель, мы приступает к рассмотрению следующего пункта обвинения, выдвинутого в 1054 году от Рождества Христова, Папским Римом в отношении Константинопольского патриарха Михаила.

Это крайне интересный пункт, имеющий не только историческое прошлое, но и свое дальнейшее, многовековое продолжение, если за точку отсчета взять 1054 год.

Сам же пункт был сформулирован следующим образом:

"Подобно духоборцам, отсекают в символе веры исхождение Духа Святого и от Сына (филиокве)."

Но, если мы в поиска ответа на вопрос "Кто такие "духоборцы и чего они добивались? Обратимся почти в любую энциклопедию (http://ru.wikipedia.org/wiki/Духоборцы), то можно найти вот такие общие сведения:

"**Духоборы (духоборцы) – особая этноконфессиональная группа русских.**

Исторически русская религиозная группа, приверженцами Русской православной церкви и некоторыми социологами часто квалифицирующаяся как конфессия христианского направления, отвергающая внешнюю обрядность церкви.

Идейно близка к английским квакерам, и, по одной из версий, основанная одним из них. Одно из ряда учений, получивших общее название "духовных христиан".

У истоков духоборства стоял Силуан Колесников, живший в селе Никольское Екатеринославской губернии в 1755-1775 гг. Духоборство распространилось по многим губерниям и подверглось преследованиям со стороны православных духовных властей и полиции".

То есть у нас как бы получается, что если это и "духоборцы", но не те, которых имел в виду кардинал Гумберт, предавая анафеме патриарха Михаила и его последователей.

А если это, не те "духоборцы", то о ком идет речь в послании Папы Римского Льва IX?

Ответ на этот вопрос, требует развернутой формы, ибо само "учение об исхождении Духа Святого и от Сына" первоначально возникло (около VI века) в Испании и Галлии. Хотя и основывалось на более древних корнях, о которых будет рассказано далее.

А вот после 400 лет от момента своего зарождения, в VIII веке оно нашло для себя ревностного приверженца в лице императора Карла Великого.

Справка: Карл I Великий, 2 апреля 747 – 28 января 814, Ахен – король франков с 768 (в южной части с 771) года, король лангобардов с 774 года, герцог Баварии с 788 года, император Запада с 800 года

Старший сын Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. По имени Карла династия Пипинидов получила название Каролингов. Прозвище "Великий" Карл получил ещё при жизни".

Карл I предложил сначала Ахенскому Собору, а потом и папе Льву III внести новое учение в Символ веры, но ни тот, ни другой не согласились на это предложение.

Несмотря на это, Карл I не послушался папы и приказал в своих церквах петь Символ с прибавлением.

Со смертью Карла I н интерес к измененному догмату стал уменьшаться и, он, может быть, отпал бы окончательно, если бы не Константинопольский патриарх Фотий которых в одном из своих посланий, обвинил в этом "заблуждении" уже папу Николая. Такое обвинение уязвило гордость последнего.

И хотя к этому моменту сам "Символ" уже был распространён не только в Испании и Галлии, а введен и между болгарами, то папа Николай и переслал "Фотиево послание" к Гинкмару, архиепископу Реймсскому, прося его ответить Константинопольскому Патриарху.

Справка: Гинкмар (Hinkmar, 806-882) – архиепископ реймсский с 845 г., был одним из выдающихся поборников прав галликанской церкви. В учении о предопределении был энергичным противником Готшалька; боролся также с папой Адрианом II за право епископов.

Он окончил постройку кафедрального собора в Реймсе и продолжал "Annales Bertiniani" (861-882). После вторжения норманнов, бежал в Эпернэ, где умер.

Архиепископ Гинкмар в свою очередь, доверил написания ответа монаху Ратрамну.

Справка: Ратрамн также Бертрам – средневековый богослов, бенедиктинский монах; род. в начале IX века, умер после 868 г.

Главное произведение его, составленное по поручению Карла Лысого, – "De corpore et sanguiue Domini", в котором он резко восстает против своего современника Пасхазия Радберта (см.) и защищаемого им учения о пресуществлении и выражает мнение, что тело и кровь Христовы принимаются в причастии лишь в мистическом и образном значении.

Трактат этот, остававшийся в средние века долгое время неизвестным, после реформации вызвал целую литературу, когда в особенности протестанты стали ссылаться на него в защиту своего воззрения на таинство причащения.

Не меньшей известностью пользуются 4 его книги "Contra Graecorum opposita", в которых он защищает против Фотия, патриарха Константинопольского, отклонения западной церкви от восточной.

Вот с тех пор, учение об "исхождении Духа Святого и от Сына" и получив уже не только императорское благословение, а и будучи подкрепленным "научным трактатом" обрело свою полную силу, как догмата в Западной Церкви.

Никто, из последующих Римских Пап, хотя некоторые и колебались в вопросе исповедования догмата "исхождения Духа Святаго", но они ничего уже не могли сделать против нововведения, которое было допущено их знаменитым предшественником.

На этом, можно было бы, и закончить рассмотрения вопроса о "филокве" и "духоборцах".

Но это не будет объективным решением, ведь мы не выслушали еще и противную сторону, представителей православия, где тогда тоже по этому поводу происходили свои нешуточные "страсти".

А поскольку в православии, толкования вопроса "филокве" остается крайне запутанным и до ныне, то тут нам без квалифицированного проводника не обойтись.

И таким проводником для нас станет, работа Ю. Табака "Православие и Католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения".

В ней есть глава о "филокве". Привожу ее с сокращениями.

5. О "ФИЛИОКВЕ"

"Величайшая тайна и сердцевина христианской религии – это тайна Пресвятой Троицы. Соответственно, главной темой, обсуждаемой христианскими богословами на протяжении почти двух тысяч лет, было и остается отношение трех Лиц в Едином Боге – Отца, Сына и Св. Духа.

Жаркие споры о Троице не только определили пути христианского богословия, но и основательно повлияли на исторический путь Церкви – породив многочисленные ереси, секты, явившись причиной крупных религиозно-политических распрей.

В настоящее время главные христианские Церкви в целом исповедуют одно и то же учение о Св. Троице, расходясь только в единственном пункте этого учения.

Речь идет о т.н. "филиокве" – учении Католической Церкви об исхождении Св. Духа не только от Отца (на чем настаивают православные богословы), но и от Сына, что зафиксировано в принятом католиками Символе веры.

Последний только тем и отличается от православного, что в него внесено слово "и Сына" (лат. filioque) применительно к источнику исхождения Св. Духа ("от Отца и Сына исходящего").

Но именно это маленькое добавление оставалось и продолжает оставаться важнейшим богословско-догматическим препятствием на пути к взаимопониманию и сближению братских христианских Церквей.

Проблему "филиокве" целесообразно рассматривать, как любое догматическое положение, трояко:

1. Исходя из ее содержательной стороны, т.е. обоснованности с точки зрения Св. Писания и Св. Предания;

2. С исторической точки зрения, – какие обстоятельства вызвали появление этого учения и способствовали его закреплению;

3. С церковно-канонической точки зрения – ибо Православная Церковь опровергает законность ее внесения в Символ веры Западной Церковью. В Новом Завете нет прямых указаний на исхождение Св. Духа от Сына; там говорится об Отце: "...Дух истины,

Который от Отца исходит" (Ин 15:26), "Дух Святый, Которого пошлет Отец" (Ин 14:26). На этом основании православные богословы отрицают исхождение Духа от Сына. Католики возражают, выдвигая следующий аргумент: в новозаветных текстах нигде не сказано "только от Отца", что вполне допускает исхождение Св. Духа и от Сына.

Кроме того, утверждают католические богословы, исхождение Св. Духа от Сына подтверждают слова Спасителя: " (Святой Дух) от Моего возьмет" (Ин 16:14) – на что православные, в свою очередь, возражают, что речь идет только об истине, учении, взятом Св. Духом у Отца, но которое есть и у Сына.

Но католики стоят на своем, что речь идет именно о Св. Духе, приводя в качестве свидетельств слова апостола Павла: "Дух Христов" (Рим 8:9), "Дух Сына" (Гал 4:6).

И так далее. Как и во всех прочих вероучительных расхождениях – мариологических догматах, Догмате о Первенстве Папы – ссылки на Св. Писание мало в чем убеждают спорящие стороны, ибо оставляют достаточно широкий простор для толкований".

Что же касается Св. Предания (как и раньше, мы рассматриваем период его формирования, одинаково признаваемый обеими Церквами – т.е. период семи Вселенских Соборов), то здесь положение значительно более определенное.

Откуда вообще возникла проблема "филиокве"?

Очень рано в разработке основ христианского богословия и, прежде всего, троичного богословия, сформировались два направления, получившие названия Александрийской и Антиохийской школ.

Школы эти сильно отличались по методам интерпретации Св. Писания, что сыграло свою роль и в характерных для них богословских тенденциях.

Так, Антиохийская школа настаивала на буквальной интерпретации священных текстов и в итоге стремилась подчеркнуть неслиянность, различие Лиц Св. Троицы, несомненно, зафиксированное в Новом Завете. Александрийская же школа, с ее склонностью к аллегоризации текстов, наоборот, уделяла основное внимание обоснованию нераздельности Св. Троицы, Ее Божественному единству.

Не удивительно, что между богословами обеих школ возникали серьезные разногласия, а часто и взаимные обвинения в ереси. Споры о "филиокве" берут начало из этой полемики: так, уже в IV в. идею исхождения Св. Духа от Сына отстаивал Кирилл Александрийский, которого опровергали богословы, близкие к Антиохийской школе – Феодорит Кирский и Феодор Мопсуестийский.

Принято считать (хотя и условно), что идеи Александрийской школы легли в основу "западного богословия", а Антиохийской школы – в основу "восточного богословия". В итоге существует расхожее мнение, что "филиокве" есть богословское наследие западной мысли, в противовес восточной..."

"В течение двух веков Вселенская Церковь довольствовалась Никео-Константинопольским Символом веры, принятым в 382 г.

после II Вселенского Собора, в котором "филиокве" отсутствовал. Однако еще в конце VI в. продолжалась борьба с арианской ересью, умалявшей достоинство Второго Лица Пресвятой Троицы – Сына – по отношению к Отцу.

Возможно поэтому в 569 г. в Испании решением Толедского Собора была принята редакция текста Никео–Константинопольского Символа веры, включавшая "филиокве" – с тем, чтобы подчеркнуть: Сын ни в чем не меньше Отца, и Дух Святой исходит от Сына, так же как и от Отца. За последующие два века "филиокве" утвердился на поместных соборах в Англии и Франции.

Между тем, с обострением отношений Запада и Востока, Восточные Церкви стали отрицательно воспринимать любые вероучительные и обрядовые нововведения Запада, хотя когда-то и они широко разделялись на Востоке.

Западные монахи, после бурной полемики с греческими монахами в 807г. в Иерусалиме по поводу "филиокве", обратились с жалобой к Папе Льву III.

С просьбой внести добавление в Символ веры обратился к Папе и император Карл Великий. Папа подтвердил, что с богословской точки зрения идея исхождения Св. Духа от Сына верна, но формально внести ее в Никео-Константинопольский Символ веры решительно отказался, заявив, что это может привести к расколу между Востоком и Западом.

Когда "филиокве" был все же введен в Символ, читаемый в Римской Церкви, окончательно неизвестно, но, по-видимому, это случилось в 1013 г. при Папе Бенедикте VIII.

Однако любопытно, что при всех тогдашних спорах, западная богословская инициатива поначалу не вызывала особых протестов в Константинополе!

Греки больше были заняты полемикой с Римом по вопросам об опресноках и безбрачии духовенства.

В качестве категорически неприемлемого догматического положения "филиокве" рассматривается в послании Патриарха

Фотия только в 867 г., став одной из козырных карт, разыгранных в преддверии Великого раскола.

Тем не менее, распространенное мнение о "филиокве" как чуть ли не главной причине разделения Церквей вряд ли можно считать оправданным.

Только с XI века "филиокве" становится центральным пунктом богословских расхождений Востока и Запада.

Компромиссные решения Лионской (1274 г.) и Флорентийской (1439 г.) уний по существу напряжения не снизили".

К сказанному можно добавить, что не только не снизили противоречия, а и повысили!

И для этого как раз создались и подходящие исторические условия. Когда "гордиевы узлы" догматических споров между Западной и Восточными христианскими церквями было решено разрубить мечом!

Благо, что и теоретическое обоснование было уже подготовлено епископом Парижским Энеем в виде "Книга против греков". Где Эней предпочитает не углубляться в материю, как еретиков. Обращаясь к примеру, Иисуса Навина, неустанно боровшегося с врагами, Эней призывает западных христиан на борьбу с греками. "Если меч изощряется об меч, – пишет он, – то следует, чтобы латинская норма веры сделалась нормой и для греческого народа".

И первоначально, эта тактика принесла свои результаты.

Начавшиеся Крестовые походы, и особенно четвертый, окончившийся взятием Константинополя крестоносцами, еще более усилили вражду греков к латинянам.

Крестоносцы, овладев Константинополем, и основав там, на 60 лет Латинскую империю, с бесчестием изгнали из столицы Патриарха и греческое духовенство, ограбили и заперли константинопольские храмы, и всех, не хотевших признавать папской власти, подвергли жестокому гонению; по местам (на Кипре) даже сжигали на кострах.

Справка: Латинская империя (1204-1261) – средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода. Название империи на латинском языке было Romania.

Четвёртый крестовый поход закончился завоеванием Константинополя крестоносцами. Они взяли его 13 апреля 1204 года и подвергли его беспощадному разорению. Когда предводителям похода удалось несколько восстановить порядок, они приступили к разделу и организации покорённой страны.

По договору, заключённому ещё в марте 1204 года между дожем Венецианской республики Энрико Дандоло, графом Балдуином Фландрским, маркизом Бонифацием Монферратским и другими предводителями крестоносцев, было установлено, что из владений Византийской империи будет образовано феодальное государство, во главе которого будет поставлен избранный император; он получит часть Константинополя и четверть всех земель империи, а остальные три четверти будут разделены пополам между венецианцами и крестоносцами; собор Святой Софии и выбор патриарха будут предоставлены духовенству той из указанных групп, из которой не будет избран император.

Во исполнение условий этого договора 9 мая 1204 года особая коллегия (в состав которой входили поровну венецианцы и крестоносцы) избрала императором графа Балдуина, над которым было совершено в соборе Святой Софии помазание и коронование по церемониалу восточной империи; патриархом был избран венецианец Фома Морозини, исключительно венецианским духовенством, несмотря на возражения против такого порядка со стороны папы Иннокентия III) ".

По кратковременному восстановлению Византийской империи, ее императоры, понимая всю надуманность богословского спора о "филокве", вопреки мнению своих патриархов, несколько раз, пытались возобновить союз между Западной и Восточными церквами.

Но, все же наиболее в этом преуспели два византийских императора Михаиле VIII и Иоанне VII.

Так Михаил VIII Палеолог вначале своего правления положивший конец латинской империи на Востоке, чтобы удержаться на своем престоле и помириться с папой, решил подчинить его власти Церковь Греческую.

Но верховное православное духовенство и упорно этому противились, то Михаил прибег к насилию.

Три патриарха, один за другим, сведены были с кафедры за твердость.

Другие сторонники православного догмата о Святом Духе подвергнуты были телесному наказанию, публичному позору, дальней ссылке, или тяжкому угнетению. В результате нужные голоса подписи, скрепившие акт соединения, были собраны.

В 1274 г. Папа Григорий X созвал так называемый Вселенский Собор в Лионе и прибывшие туда императорские послы, без дальнейших рассуждений приняли главенство папы и подписали римское исповедание веры.

Собор предоставил грекам употребление Символа без прибавления и сохранение всех их церковных обрядов.

И, казалось бы, вот, наконец, здравый смысл и мир восторжествовали?

Но, как только умер (1282 г.) император Михаил Палеолог то и соединение Греческой Церкви с Римской рушилось.

И раз так, то нам нельзя, ограничится только вышеприведенной информацией.

Тут, без выяснения личности императора Михаила Палеолога VIII и мотивов его действий нам не обойтись.

Ведь сейчас, сидя в мягком кресле и читая эти строки, трудно себе представить ту историческое время, когда происходили эти события.

И кто из сторонников или противников "филокве" был прав, а кто нет? А нам, это очень нужно и важно.

Как в свое время было важно нашим предкам.

Ведь от признания или отрицания "филокве", византийские императоры и константинопольские патриархи, то восходили на свои престолы, то их теряли, а боле простых лиц просто объявляли еретиками, со всеми для них негативными последствиями, вытекающими из такого объявления.

А раз так, то и давайте и припомним жизнь и деятельность Михаила VIII Палеолога.

Вот, кстати, что о нем пишем К. Рыжов в своей книге "Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия". Москва, 2001 г.

"**Михаил VIII Палеолог –** Никейский император в 1259-1261 гг. Византийский император в 1261-1282 гг. Род. ок. 1224 г. + 11 дек. 1282 г.

Михаил происходил из знатного и богатого рода Палеологов. Его бабка была дочерью императора Алексея Ангела и, женившись на ней, его дед Палеолог получил титул деспота, а его отец, Андроник Палеолог, стал великим доместиком при Иоанне III. Сам Михаил был человек знаменитый и уважаемый всеми (Григора: 3; 4). С юности он мечтал о престоле, обладание которым, по слухам, было обещано ему многими

В 1258 г. умирает византийский император Феодор II. После себя он оставил трех дочерей и маленького Иоанна IV, которому шел только девятый год (Пахимер: 1; 10, 12-13).

Регентами при сыне он сделал протовестария Георгия Музалона и патриарха Арсения. Верховную власть над империей до совершеннолетия Иоанна он вручил Музалону.

Но уже через три дня после похорон во время панихиды в Сосандрском монастыре заговорщики убили регента и двух его братьев (Акрополит: 75). После этого попечение об императоре решено было передать Палеологу как великому коноставлю.

Не малое участие в этом выгодном выборе принимал, и он сам, так как очень хорошо умел расположить любого в свою пользу (Пахимер: 1; 22).

По словам Григоры, Михаил отличался приятной наружностью, ловким обращением, веселым характером и ко всему этому – щедростью. Это возбуждало к нему большую любовь, и он легко привлек к себе войско, простой народ и синклитиков (Григора: 3; 4).

Очаровав всех, Михаил стал постепенно прибирать к рукам верховную власть. Вскоре члены совета попросили императора пожаловать Палеологу титул великого дукса с правом заботиться об общественных делах.

В новой должности он получил доступ к императорской казне и с этого времени мог усилить действенность своего обаяния. Многих лиц благородного происхождения он, придумывая благовидные предлоги, вознаграждал царскими деньгами, но для себя демонстративно не брал ничего.

Когда приехал патриарх, он обворожил его своей угодливостью, а архиереев, его спутников, расположил к себе подарками.

В конце концов, все были так уловлены хитростью его замыслов и льстивостью его нрава, что рассуждая о государственной власти, подавали мнения в его пользу, несмотря на то, что сам он ничего не говорил.

И чиновники, и архиереи согласились, что опекуну государства нельзя равняться с другими сановниками. Было решено, что отныне Палеолог будет именоваться деспотом и отцом императора.

Он принял и то и другое и отныне мог уже без сомнения и смело раздавать дары и привлекать нужных людей на свою сторону.

Своего брата он сделал великим доместиком, на многие важные посты расставил своих людей, а тех, кто был ему опасен, под разными предлогами удалил из столицы. Наконец, подкупив и обольстив всех, он стал домогаться императорской власти (Пахимер: 1; 23,25-28).

Как раз в это время, очень кстати, началась война с эпирским деспотом Михаилом и его союзниками. В сражении у Пелагонии брат Михаила, великий доместик Иоанн, наголову поразил врагов и захватил в плен князя Ахайи (Григора: 3; 5). Чтобы купить себе

свободу, тот должен был передать ромеям несколько важных крепостей на Пелопоннесе (Пахимер: 1; 31).

И вот, когда дела шли таким образом, несколько вельмож, знатных родом и личными заслугами, находясь в лагере у Магнесии, посадили Михаила на щит и провозгласили императором.

Патриарх Арсений, проживавший тогда в Никее, был поражен этой вестью в самое сердце.

В страхе за малолетнего Иоанна он сначала хотел подвергнуть отлучению, как провозглашенного императора, так и провозгласивших, но сдержал себя и рассудил, что лучше связать их клятвами: и сам Палеолог, и его сторонники обещали не замышлять на жизнь дитяти и не посягать на его царские права.

Только оговорив такие условия, патриарх венчал в начале 1259 г. Михаила на царство, но не навсегда, а только до совершеннолетия законного наследника, После этого Михаил должен был добровольно уступить трон одному Иоанну.

В этом смысле снова были принесены страшные клятвы (Григора: 4; 1).

Сделавшись императором, Михаил назначил воинам постоянный продовольственный паек, который выдавался им даже, на детей. Этим он возбудил в солдатах готовность с рвением служить ему.

Народу он услужил тем, что отворил тюрьмы, снял с должников казенные недоимки, а бедным дал обильные средства для жизни. Всеми силами, стараясь угодить черни, он опустошал казну обеими руками и в короткий срок расточил ее всю.

Но своему маленькому соправителю Михаил с этого времени стал оказывать гораздо меньше внимания. Он отправил Иоанна проводить жизнь в детских забавах, а сам постоянно являлся перед народом, ласкал его обещаниями и кидал в толпу золото (Пахимер: 2; 5, 9).

Однако для того, чтобы окончательно закрепить престол за собой и своим потомством, Михаил должен был совершить нечто такое, что своим блеском заслонило бы деяния прежних государей.

Латинской империи в предыдущие годы были нанесены тяжелые удары, но Константинополь все еще оставался в руках крестоносцев. На овладении им Палеолог сосредоточил все усилия.

В 1260 г. он переправился во Фракию, имея в виду попытать воинского счастья в самих предместьях столицы. Обставив укрепления камнеметными машинами и употребив много усилий, он все же не смог взять города. Но император укрепил крепости, лежащие перед Константинополем, и оставил в них воинов. Он приказал им делать частые набеги и вылазки против латинян, чтобы не. позволять им даже выглядывать за стены.

Это довело латинян до такой крайности, что они по недостатку в дровах употребили на топливо множество прекрасных зданий (Григора: 4; 1).

В следующем году император дал немного воинов Стратигопулу Алексею и послал его на запад, а так как дорога шла неподалеку от Константинополя, поручил заодно сделать нападение на этот город и напугать его жителей.

Но, случилось так, что все войско и флот крестоносцев находились в это время в походе против жителей острова Дафнусия. В городе оставались только женщины и дети, да сам император Балдуин с небольшим отрядом.

Воины Алексея легко овладели стенами, открыли ворота и впустили остальных. Таким образом, против всякого ожидания, Константинополь был возвращен ромеям. Император тогда жил в Метеории и ничего не знал о происшедшем.

Его сестра Ирина первая принесла ему весть о необыкновенном событии – она вбежала в спальню Михаила и разбудила его словами: "Государь! Ты овладел Константинополем!" (Акрополит: 85-86).

В августе 1261 г. Михаил торжественно въехал в столицу и занял дворец, находившийся у самого ипподрома, потому что Влахернский дворец был давно заброшен и покрыт копотью и пылью.

Сама столица представляла картину полного разрушения. Первым делом, сильно озаботившим императора, было очистить город от обломков и развалин и возвратить ему по возможности его прежнюю красоту – возобновить еще не совсем разрушенные храмы и наполнить лишенные обитателей дома (Григора: 4; 2).

В последующие годы Ромейская империя продолжала усиливаться: у итальянцев были отобраны острова Накос, Парос, Кос и Кариест; у Ахейского князя – Лаконика со Спартой; у болгар – Филиппополь, Месемврия и Анхиал (Пахимер: 3; 15, 18). Но увлекшись европейскими делами, император оставил совершенно без внимания азиатские границы. Почувствовав это, турки вскоре возобновили свои опустошительные набеги.

Незадолго до смерти Михаил посетил восточные пределы своего государства и был потрясен запустением и разорением многих городов, находившихся в годы его юности в самом цветущем состоянии (Григора: 5; 4).

Между тем после овладения столицей мысль императора совершенно остановилась на единодержавии.

Маленький Иоанн даже формально был устранен от управления. Его лишили знаков царской власти (Пахимер: 2; 23), а когда Михаил второй раз короновался в храме святой Софии, Иоанн не был даже упомянут (Пахимер: 3; 6). Наконец Палеолог велел ослепить его и заключить в крепость.

Всех его сестер он выдал замуж за незнатных людей и, таким образом, обеспечил себя отовсюду и упрочил за собой преемство верховной власти. Хотя со стороны Палеолога это было явное вероломство, никто не выступил в поддержку маленького Ласкариса, кроме патриарха.

По словам Григоры, Арсений, услыхав об ослеплении Иоанна, вскочил с места и, бросаясь из комнаты в комнату, жалобно вопил, беспощадно бил себя в грудь и призывал все кары на голову клятвопреступника.

Когда же он увидел, что нет никаких средств к отмщению, он подверг Михаила церковному отлучению.

Император поначалу долго и безропотно сносил наказание, принял на себя вид покорности и ожидал разрешения епитимьи. Но так как его надежды не сбылись, он решил отомстить патриарху следующим образом: собрал собор архиереев и приказал им рассмотреть некоторые возводимые на Арсения обвинения. Сделав все по указке Палеолога, собор в 1265 г.

Низложил патриарха, хотя обвинения против него были смешны и нелепы.

Многие священники и монахи не признали его низложения, из-за чего в церкви произошел раскол, и начались смуты.

С годами они еще более усилились. Новый патриарх Герман не захотел вернуть императора к церковному общению и добровольно покинул святительский престол.

Его место в 1266 г. занял Иосиф.

Он, наконец, разрешил Палеолога от грехов клятвопреступления и жестокости (Григора: 4, 4, 8). Но вскоре между патриархом и императором возникли новые неразрешимые противоречия.

Последний латинский император Балдуин изгнанный из Константинополя передал права на Константинопольский престол, королю Апулии Карлу Анжу.

Анжуйцы стали энергично готовить новый крестовый поход.

Тогда император Михаил приложил все старания, чтобы помешать им: поправил стены города, заручился поддержкой Испании и Венеции.

А в 1274 г. он сделал еще один шаг по предотвращению войны. Отправил послов к папе и предложил соединение церквей.

Папа отозвался на это желание, но патриарх Иосиф не принял соединения и отказался от патриаршества.

Михаил сначала пытался заманить и завлечь умы несговорчивых церковников вкрадчивыми словами и ласками. Но после стал

употреблять различные наказания: лишение состояния, ссылки, тюрьмы, ослепление, плети, отсечение рук.

В патриархи он возвел Иоанна Векка, с большим рвением взявшегося за хлопоты о соединении с католиками".

А поскольку, Иоанн Векка, для нас еще более важная фигура то и о нем нужно сказать несколько слов. И мы прервем рассказ об императоре Михаиле, и рассмотри фигуру патриарха Иоанна Векка.

А для этого откроем книгу В. Лурье. "Византийское богословие XIII-XIV веков". Главу "От Лионской унии 1274 до св.Григория Паламы включительно".

"Следующее собеседование было в 58-м году уже прямо в Константинополе, и там последние два были при благоверном царе Феодоре Дуке Ласкарисе. Это действительно благоверный царь, он даже немного богословствовал, даже есть некоторые его сочинения. Как богослов он был просто учеником Влеммида.

Феодор Дука Ласкарис руководствовался искренним желанием примириться с латинянами не за счет..., но за счет какого-то единства. Ему принадлежит канон во обстоянии, который у нас в Октоихе, потому что, действительно, человек очень много страдал и очень плохо кончил: его малолетнего сына убил вельможа Михаил, который воцарился вместо его, и на этом никейская династия Ласкарисов прекратила свое существование, и узурпатор МихаилVIII в 62-м году пришел к власти.

Он был человеком, вполне безбожным, хотя ему было хлопотно и неприятно, и не хотелось рвать с Православием. При нем переговоры с латинянами приобрели другой оборот. Он просто договорился с Римским папой: ты нам даешь Константинополь, мы тебе даем унию.

И в 1274 году в царствование МихаилаVIII Палеолога (основатель последней династии византийских императоров) собор в Лионе заключил унию.

Интересно, что на пути на Лионский собор, везя туда свое сочинение "Против ошибок греков", умер в дороге Фома Аквинский.

Догматические уступки добились от латинян, можно сказать, серьезные.

В постановлениях собора говорится, что Дух Святой исходит от Отца и Сына "tamquam ad onum principium", т.е. "как от единой причины".

Здесь, хотя, по сути, богословие латинское никуда не делось, и как оно вводило двуначалие в Троицу, так оно при том и осталось, хотя словесно с тех пор и поныне латиняне заявляют, что Filioque – это единоначалие.

В отношении обрядов грекам было разрешено остаться при своем, только с упоминанием папы и т.д.

Со стороны латинян Лионский собор был, можно сказать, церковный, со стороны же греков, это не совсем так, потому что патриарх Иосиф был православный.

Хотя он был старенький и физически слабый, но он от православия не отступил, и ничего с ним не вышло.

А подписывал унию со стороны греков Великий Логофет, т.е. придворный чиновник.

Великим Логофетом в это время был Георгий Акрополит, известный византийский историк. Как раз на собеседовании в 58-м году Георгий Акрополит выступал, защищая православных. Там он держался традиционного Православия – он тоже был учеником Никифора Влеммида.

Надо сказать, что потом он к Влеммиду относился очень скептически и просто даже иронизировал над ним, и вместо этого толковал св.Григория Богослова через "божественного Ямб..." (?), потому что "спрашивал богомудрого мужа Влеммида, но он ничего не может сказать, то ли дело божественный Ямб...".

Дальше начинается хроника насильственного введения унии. Конечно, когда уния была заключена, заставить народ ее принять МихаилVIII не смог никакими средствами, кроме грубого насилия.

В основном это, действительно, было мучительством и насилием.

Тут как раз в 72-м году успел умереть Никифор Влеммид, и все неудачно шло с унией у МихаилаVIII, пока, наконец, в 75-м году он не получил совершенно неожиданного сторонника, которого тут же сделал патриархом.

Этим патриархом стал Иоанн Векк.

Иоанн Векк был активным противником унии и поборником православия. Его стали убеждать, посадили для этой цели даже в тюрьму и давали читать литературу соответствующую. Его это не испугало, он не был пуглив, и во что верил, за это и шел.

Когда он читал всякую литературу по исхождению Святого Духа, ему попались поздние произведения Никифора Влеммида примерно 58-го года, в который излагалась возможность нового подхода к этой проблеме.

Это было 2 послания Никифора Влеммида. Одно было написано к его другу Иакову, архиеп.Болгарскому (Охридскому), а другое было написано по мотивам первого Феодору Дуке Ласкарису, тогдашнему царю, который был тогда его учеником.

Никифор Влеммид точно стал бы патриархом, только он не хотел. Жил он в монастыре на покое, он был влиятельнешей личностью и скончался в 72-м году при Михаиле Палеологе. Причем, в монастыре его почитали как святого. Среди его учеников было очень много разных партий.

В 75-м году под окончательным влиянием этих произведений, которые были написаны в защиту Православия, Векк, как он сам об этом пишет, обращается в латинство, понимает, что латиняне правы и становится сторонником Filioque.

После этого он говорит, что переменил свои убеждения, его немедленно возводят в патриархи, и все царствование МихаилаVIII он и будет патриархом. МихаилVIII уже с Векком чинят дальнейшее насилие, чтобы "образумить".

Надо сказать, что насилия чинились особенно на Афоне, потому что как раз в XIII веке Афон, наконец, обретает свой статус, привычный нам теперь, главного православного монастыря,

главного духовного центра православия, и афонское монашество встает против унии и никак примиряться не хочет.

Есть житие, лучше сказать мучение, афонских монахов от латинян избиенных. Латинянами были не то, что латиняне настоящие, а МихаилVIII, Иоанн Векк и сопровождавшие их войска, которые в один прекрасный день году-то в 70-е годы прибыли на Афон с экспедицией.

От фанатов требовалось, чтобы они сослужили и причастились с патриархом. От них не требовали декларировать ничего латинского, просто, что они признают этого патриарха.

Все монастыри ответили отказом, за что некоторые из них были сожжены, одна только Великая Лавра Святого Афанасия допустила сослужить этого патриарха, и потом там произошло чудо: обвалилась стена и задавила монаха, и эти монахи потом покаялись.

Надо сказать, что эта история существует в нескольких версиях по-гречески, и на славянском, и там произошло наложение. МихаилVIII спутался с Мануэлом Палеологом, который был очень благочестивым царем XV века. Там в некоторых списках повести историческая канва перепутана, и очень сложно установить в точности события, которые там были.

В это время пострадали святой Мануил Исповедник, которого бичевали в Константинополе, святой Никифор Исихаст, автор Добротолюбия. Никифор был родом из Италии, итальянский грек, и ради любви к православной вере из латинства перешел в Православие, подвизался на Афоне и обличал униатскую политику, и его подвергли телесным мучениям в Константинополе. Он это претерпел исповеднически, и свои дни скончал уже в мире на Афоне.

Исихасты того времени все так или иначе пострадали от этого дела. В 82-м году Михаил Палеолог, наконец, умер. Еще при его жизни было ясно, что он не преуспел в навязывании православному греческому народу унии.

Историк этого времени пишет, что он уже жалел о введении унии. Папа тоже его отделил от своего общения. Так он и умер "между двух стульев".

В 83-м году, почти сразу после его смерти, в Константинополе собирается Поместный Собор, который низлагает Иоанна Векка.

Потом Иоанну Векку, оставалось еще больше, десяти лет жизни, в ходе которых он явил своего рода исповедничество.

Он совершенно не согласился с низложением, он считал, что именно он православный, а те, кто его низлагают – еретики, был отправлен в изгнании, где писал очень много. Партия его сторонников была достаточно заметная. Это человек, которого нельзя было склонить простыми способами. Так он и умер в ереси латинской.

Он считал, что православие можно примирить с латинством путем оговорки, внесенной на Лионском соборе.

Об исхождении Святого Духа он учил, как латиняне. Более того, униаты ответственны за введение некоторых литургических латинских особенностей.

Кстати, учение о том, что таинств именно 7, в Византии впервые появляется у униатов – Иоанна Векка и его компании, которые его просто берут от латинян".

Вот такая точка зрения, на описываемые события изложенная православным церковным историком.

Что же касается дальнейшей судьбы самого императора Михаил VIII, то он умер в декабре 1282 г. во время похода во Фракию.

Собирая войска, он вдруг почувствовал сильнейшую боль в сердце и вскоре скончался.

Была ли эта смерть по естественным причинам или он был отравлен, истории не известно.

Но если принять во внимание, что его родной сын Андроник сразу после смерти отца тайно, без всяческих публичных почестей и церковной церемонии похорон, захоронил в неизвестном месте, то версия об убийстве вполне заслуживает доверия…

После этого события прошло еще сто восемь лет, как историческая ситуация вновь повторилась.

Опасность со стороны турок, облегавших отовсюду Константинополь, внушила Иоанну VII Палеологу снова обратиться к Римскому папе и искать его покровительства ценой Православия.

Справка: "Иоанн VII Палеолог (ок. 1370-1408) – византийский император в 1390 году.

Иоанн был сыном Андроника IV. После того как в 1373 году отец Иоанна Андроник пытался поднять мятеж против своего отца Иоанна V, император приказал ослепить преступника вместе со своим внуком. Но это сделали не полностью, и Иоанн как и его отец, сохранил зрение, хотя видел плохо, косил и часто моргал.

В 1381 году Иоанн получил в владения Силимврию.

В апреле 1390 года Иоанн при поддержке турецкого султана Баязида, захватил столицу Константинополь, сверг деда и принял царскую власть над страной.

Его правление, правда, продолжалось совсем недолго, всего несколько месяцев. Младший брат Андроника IV, Мануил, двинулся на помощь отцу и вынудил бежать узурпатора из столицы.

В 1398 году Иоанн опять поднял восстание против Мануила. Но видимо, признав надвигающую угрозу турецкого нашествия, Палеологи объединились.

Мануил уехал в Европу искать помощь против турок, а сам Иоанн, оставшись в городе, в 1402 году был вынужден отбивать турецкую осаду. К счастью для греков, турки сняли осаду, и ушли в Азию, где на них внезапно напал эмир Тимур, взявший султана Баязета I в плен. Мануил вернулся из Европы в 1403 году и даровал Иоанну во владение остров Лемнос и Фессалонику.

Иоанн умер в 1408 году, сохраняя титул императора лишь как почётный".

Возвращаясь же к вопросу новой унии с Западной церковью, надо сказать, что Папа Евгений IV охотно вступил в переговоры о соединении Церквей и в 1438 году открыл Собор в Ферраре.

В следующем году, по случаю открывшейся в Ферраре моровой язвы, он перенесен был во Флоренцию.

На Собор явился сам император Иоанн VII Палеолог с Константинопольским Патриархом и 20 другими восточными иерархами.

Сначала ход дела был поведен, как следует: открылись прения с обеих сторон в логической, торжественной форменности.

Общими усилиями Император Иоанн и Римский папа склонили бывших на Соборе восточных епископов признать "исхождение Духа Святого от Отца и Сына" и, наконец, самое важное – согласиться на иерархическую подчиненность Восточной Церкви Риму.

Прочие наружные различия Церквей оставлены неприкосновенными, как не нарушающие внутреннего единства.

Сам Акт соединения Церквей не подписали только Марко Ефесским и еще несколько греческих богословов.

Он был провозглашен всенародно в кафедральной флорентийской церкви 6 июля 1439 года.

Но, через время православные Патриархи, не бывшие в Италии, созвали свой Собор в Иерусалиме и на нем предали проклятию Флорентийскую унию (1443).

Как видим, сам вопрос "филокве", опять вернулся на круги своя, но с тем же плачевным исходом – углубления, с каждой новой попыткой "примирения", раскола между Западной и Восточными церквями.

Очевидно, не желает Святой Дух снизойти на верховных иерархов обоих церквей, чтобы они, отбросив средневековые заблуждения, наконец, пришли к окончательному согласию в этом вопросе…

Часть 7

Спор о причастии: квасное или пресное?

Следующим пунктом в нарушении, которого Западная христианская церковь в лице Папы Льва IX обвинила Константинопольского патриарха Михаила и его сторонников, касается хлеба, используемого в богослужебных целях.

Сам пункт был сформулирован так:

"Подобно манихеям, считают квасное одушевлённым".

При чем тут манихеи и вообще, кто они такие, мы разберемся дальше, а пока давайте сосредоточимся на выяснении такого знакомого нам всем понятии "хлеб" потому что слово "квасное" как раз относится к хлебу.

Для чего вначале сделаем экскурс в истории этого продукта питания людей, а уже после этого, попытаемся разобраться в главном вопросе:

"Как и почему и католицизме в богослужебных целях используют только пресный хлеб, а в православии только квасной?"

Сам же этот вопрос довольно сложный как для его логического понимания, так и восприятия современными людьми, на веру в целом.

Поэтому я и попробую разбить его на более мелкие и легко поясняемые части, чтобы потом, у читателя сложилась полная и ясное понимание многовековой вражды западной и восточной христианских церквей, по поводу использования хлебных изделий в богослужебных целях.

Хлеб с очень давних времен, задолго, до появления на мировой исторической сцене древних иудеев, которых Моисей вывел из Египта, уже был одним из продуктов питания людей. Это, хорошо известно историкам, изучавшим цивилизации Египта, Вавилона и других государств, сосуществующих в то время в Малой Азии и на Ближнем Востоке.

Первым хлебом, производство которого освоили древние люди, был ячменный хлеб, но затем по мере развития навыков сельского хозяйства, люди стали сеять и пшеницу, из которой так же научились делать хлеб.

После этого историки и археологи отмечают, какой любопытный факт, что ячменный хлеб становится пищей исключительно бедняков, а пшеничный употребляют зажиточные слои населения.

Но, постепенно пшеничный хлеб все больше и больше, получает распространение, вследствие чего он становится доступным все более широкому кругу людей.

Выпечкой хлеба, в древних государствах Вавилоне, Египте и других, занимались, как правило, домашние хозяйки.

Но, уже были и профессиональные пекари, и пекарни! О них, есть упоминания в египетских, римских и даже иудейских документах.

Историками так же был подробно изучен и сам процесс, приготовления древними народами хлеба.

Хлеб выпекали ежедневно и, как правило, женщины. Для этого они каждое утро в своих домах мололи зерно, затем в глиняной или каменной квашне замешивали на воде муку, клали соль и добавляли закваску.

После того как тесто подходило, из него, лепили плоские круглые лепешки диаметром 30-50 см и посередине протыкали пальцем.

После выпечки лепешки, имевшие теперь толщину от 2 мм до 1 см, легко разламывались пополам; их не разрезали. Кроме того, существовали более длинные и толстые буханки.

Но, был известен также и другой вид хлеба: пресный хлеб или лепешки.

Это наверно и был тот первый хлеб, что люди научились выпекать до освоения процесса получения закваски (дрожжей). Его выпекали, из без дрожжевого теста, которое можно было быстро и в любых условиях приготовить.

Такое тесто по мнению историков, приготовлялось из муки мелкого помола и растит. масла, поэтому выпеченные из него

лепешки, назывались лепешками "на елее" или "с елеем".

Обычно историки и археологи не афишируют тонкости приготовления древними людьми пресного хлебе, но генетическая память и опыт, передаваемый, от одного поколения к следующему, донесли до нас, из прошедших тысячелетий, ряд простых интересных рецептов. Используя которые, даже современная молодая хозяйка, может приготовить настоящий постный хлеб к тому же празднику Пасхи, чтобы удивить своих гостей необычным угощением. Поэтому я и привожу два простых рецепты.

Рецепт N1. Ржаной хлеб на бездрожжевой закваске.

Закваска готовится на какой-нибудь кислой основе (например, рассол). Теплый рассол, ржаная обдирная мука, немного сахара для брожения. Муку подмешивать для густоты сметаны. В теплом месте закваска будет медленно подниматься. Несколько раз ее нужно осадить. С каждым разом она будет подниматься быстрее.

После того, как закваска будет готова, ставится опара: теплая вода (нужное количество), закваска, соль, сахар (необходимые для работы закваски), ржаная обдирная мука. Густота опары – как на оладьи. Поднимается в теплом месте 4-5 часов, можно один раз осадить. Если опара поднимется быстрее, ее нужно осадить и выдержать 4 часа – это норма для ржаного хлеба.

В замес теста добавляют немного пшеничной муки (~ 1/10 от общего количества), соль, сахар, и замешивают ржаной обдирной мукой. Тесто "легкое". После того, как тесто поднимется, его, не обминая, раскладывают в формы (1/2 объема формы).

Работать с ржаным тестом лучше смачивая руки в воде. Мокрой рукой разровнять его в форме, поставить в теплое место подходить.

Выпекается ржаной хлеб в жаркой духовке 1 – 1,5 часа. После выпечки корку смачивают водой. Сразу разрезать ржаной хлеб нельзя, он должен остыть. Готовность хлеба проверяют, сжимая нижнюю и верхрнюю корочки: если мякиш между ними быстро выпрямляется, то хлеб пропекся хорошо.

Первые выпечки могут быть неудачными, но с каждым разом закваска будет набирать силу, и тесто будет подниматься быстро. Немного опары или кусочек теста оставляют для следующей выпечки, хранят в холодильнике.

Накануне, с вечера, нужно закваску обновить: подлить немного воды (можно холодной) и подмешать ржаной муки. До утра она поднимется (~ 9-12 часов) и можно ставить опару (см. выше).

Рецепт N2 Пшеничный хлеб на бездрожжевой закваске

Масло сливочное взбить в кастрюльке до белого цвета, постепенно добавить в него яйца, сметану, простоквашу или кефир, не переставая взбивать. Муку просеять, смешать с содой и сахаром, затем все продукты соединить, быстро замесить, дать тесту постоять в прохладном месте в течение 30 мин., после чего приготовить различные изделия.

Разобравшись с рецептами, мы можем перейти к следующему этапу приготовления хлеба – выпечке.

Выпекали лепешки в печах, на горячих камнях или в горячей золе. При выпечке лепешки необходимо было вовремя переворачивать

Но, способ выпечки хлеба, заключавшийся в том, что лепешки из теста клали на камни, предварительно раскаленные на костре, или в горячую золу относится к примитивным или простейшим способам.

А люди со временем выработали более эффективные способы выпечки.

Начали использовать противни, сначала глиняные, позднее металлические. Их ставили на раскаленные камни, а сверху на них клали лепешки, которые через некоторое время переворачивали.

Потом были изобретены и специальные печи для выпечки хлеба. Они были двух видов.

Первый представлял собой печную яму, вырытую в форме перевернутого котла с закрывающимся сверху отверстием.

Печи второго вида сооружались на поверхности земли. В раскаленную печь лепешки через отверстие клали на внутреннюю перегородку, где они и выпекались.

О том, как в печи поступал воздух, точных сведений нет. Из-за дыма печи делали не в жилых домах, а в непосредственной близости от них, в специальных пекарнях.

Благодаря большим размерам печей в них могли печь хлеб одновременно до десяти женщин. Иногда для улучшения вкуса лепешек при выпечке использовалось масло.

Так люди жили, ели хлеб и не тужили. Особенно, не вдаваясь в подробности того квасное тесто используется для приготовления хлеба или постное.

Но, так было пока, этот простой, технологический процесс, как бы умышленно, не усложнили первые иудеи, во главе со своим пророком Моисеем, бежавшие из Египта примерно в 1350 г. до н. э.

В результате чего, в обиход иудеев ранее употреблявших квасной хлеб, вошла его новая разновидность, получившая наименование "МАЦА".

Чтобы выяснить что такое "МАЦА" отроем любой энциклопедический словарь, где можно найти примерно определение:

"Маца (букв. 'выжатое', 'лишённое влаги'; в русской традиции – опресноки) – лепёшки из теста, не прошедшего ферментацию (в отличие от "квасного", хамец); единственный вид хлеба, разрешённый к употреблению в течение еврейского праздника Песах".

Тут надо внести и новые уже авторские пояснения. Иудейская Тора предписывает всем евреям употребление мацы в праздник Песах, как напоминание о том, что во время Исхода израильтяне "испекли... из теста, которое они вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить" (Исх.12:39).

А, дело (т.е. сам Исход) если исходить из информации, содержащейся в Пятикнижии (Исх.12:22,23), происходило накануне последней из десяти казней египетских – "поражения первенцев" – Бог (ИЕГОВА) повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их

кровью пометить дверные косяки, в результате чего в ночь 15 нисана Бог "прошёл мимо" (пасах) домов евреев, и они были спасены!

В дальнейшем, когда иудеи уже прочно обосновались на Земле Обетованной, во времена Храма, хлеб– "мацу" начали использовать также при мучных жертвоприношениях, которые не могут быть приготовлены из квашеного теста!

Так, в очень общем виде обстояло дело до наступления 33 года от Рождества Христова.

Потому, что как раз в это время, в Иудее в столичном городе Иерусалиме явился новый иудейский пророк Иешуа из Ноцрата со своими 12 учениками, вошедший затем в мировую историю как Иисус Христос.

При этом Иисус Христос сначала только для своих первых 12 учеников-апостолов высказал о хлебе несколько новых и интересных мыслей.

Так, зная, что в Пс 103:15 о ХЛЕБЕ, говорится, что он укрепляет сердце человека и поэтому тоже призывал своих учеников употреблять хлеб, но делал он это не только заботясь о здоровье своих учеников, а еще или вернее сказать, прежде всего, в духовно-мистическом плане.

Так сам Иисус метафорично называет себя "ХЛЕБОМ Божьим" или "хлебом жизни, Который сходит с небес" (Ин 6:33,35,41,50 и след.,58).

Этим, по мнению его первых учеников, а затем и христианских богословов Иисус говорил своим ученикам, что решающим условием для обретения вечной жизни является связь с Ним, вера в Него.

Т.е., выражение "вкушать хлеб" (Лк 14:15) означает единение за общей трапезой в Царстве Божьем.

Во время Вечери Господней Иисус назвал Своим телом Хлебом принимаемый Церковью (Мф 26:26).

Этот ХЛЕБ символизирует единство Церкви, достигнутое жертв. смертью Иисуса и постоянно подтверждаемое и свидетельствуемое

(1Кор 10:16 и след.; 11:26). И речь шла исключительно о постном хлебе!

Но, одного ХЛЕБА, Иисусу Христу для пояснения своим ученикам смысла своего учения было мало, и тогда он использовал вино.

А упоминание ХЛЕБА в сочетании с вином (Быт 14:18) служит указанием на пышный пир, а в сочетании с водой (Притч 25:21; Иез 12:18) означает простую, но сытную пищу".

Далее события развивались так. После смерти Иисуса Христа на кресте и его последующем "вознесении", его ученики основали в Иерусалиме первую христианскую общину и начали широкую пропаганду идей христианства.

И в связи с этим, для нас имеет интерес тема иудейской «Мацы», которую первые христиане в своем недавнем прошлом правоверные иудеи, нашли применение в своей новой вере.

Ведь и сам Христос, и все его ученики как я уже обращал на это внимание, до начала, своей новой миссионерской деятельности, родились, и жили в Иудее, были воспитаны на традициях и обычаях и законах Иудейского народа.

Поэтому они, основав свою церковь, ничего нового в организации ее обрядности не изобретали, а только приспосабливали то, что им было, нужно заимствуя это из культа иудаизма. Поэтому и пресный хлеб "маца" перешла в христианскую церковь.

Правда, уже со своими особенностями. Она уже не была привязана к празднику Песах, а ее ценность была в том, что это был постный хлеб.

Ведь в христианстве закваска стала символизировать грех (Мф.16:11,12; 1Кор.5:6,7), а вот "маца" или "опресноки" символизировали чистоту, истину и безгрешное тело Христа.

При этом христианские богословы так описывают эту особенность:

"Затем он (Христос) взял хлеб, воздал благодарность Богу, разломил его и дал им, сказав:

"Это означает моё тело, которое будет отдано за вас. Делайте это в воспоминание обо мне". Лк.22:19

Посему станем праздновать не со старою закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. (1Кор.5:6,8).

Постепенно центр христианства переместился их Иерусалима к тому времени почти разрушенному римлянами, в Рим. Уже там понятие иудейской "мацы" было заменено на понятие "гостия" иди "опресноки", которые используется в христианской евхаристии.

Теперь о Евхаристии. Это совершено новое явление, которого нет в иудаизме.

И его можно описать так:

"Евхаристия (греч.– благодарение), Святое Причастие – главнейший, признаваемый всеми христианскими вероисповеданиями обряд; у православных, католиков, лютеран – Таинство, при котором верующие христиане вкушают Тело и Кровь Иисуса Христа под видом хлеба и вина, и, согласно их вероучению, через этот акт взаимной жертвенной любви соединяются непосредственно с самим Богом.

Совершение его составляет основу главного христианского богослужения, у католиков, православных, лютеран, англикан и некоторых других церквей – Литургии.

В процесс полного сущностного (но не акцидентного) превращения хлеба и вина (Святых Даров) в Тело и Кровь Христову верит Католическая Церковь и Православная Церковь.

Церковь видит в пресуществлении чудо всемогущества Божия, подобного чуду сотворения Богом мира из ничего или претворения воды в вино.

Так же со временем в христианской церкви гостии были разделены на большие и малые.

Гостия (хостия) – евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, англиканстве и ряде других протестантских церквей.

Слово "гостия" происходит от латинского "hostia" (жертва). Используется во время литургии для таинства Евхаристии. В католических храмах уже освящённые гостии, ставшие Святыми

Дарами, помещаются в дарохранительницу, располагаемую либо за алтарём, либо в боковом приделе храма.

Гостии – опресноки, выпекаются из пресного теста, состоящего исключительно из муки и воды.

Для их изготовления используются специальные формы с рельефными изображениями креста и других христианских символов, благодаря чему эти изображения отображаются на выпеченных гостиях.

В католицизме часто, но не всегда, приготовлением гостий занимаются монахини.

Таинство Евхаристии может совершить только епископ или священник по его поручению.

Таинство должно совершаться в храме, лишь в случае каких-либо особых обстоятельств допускается его совершение вне храма. Согласно 7-му правилу VII Вселенского Собора в престолы, на которых совершается Евхаристия, должны полагаться частицы мощей святых мучеников".

Вот так обстояли дела в Западной христианской церкви по состоянию на 1054 год. Но совсем по другому пути пошли иерархи Восточных христианских церквей.

И особенно среди них выделялся Константинопольский патриарх Михаил, которую были предъявлены претензии в нарушении церковных канонов.

Очень хорошо доводы византийских греков в пользу использования в богослужебных целях квасного хлеба изложил в своей работе Дж. Эриксон "КВАСНОЙ ХЛЕБ ИЛИ ОПРЕСНОКИ (К вопросу о богословском смысле раскола 1054 г.) "

"Греки также со своей стороны, настаивая на своем толковании, подыскивают в библейском тексте цитаты с упоминанием слова "закваска", например, Мф. 13:33, "Подобно есть царствие небесное квасу". Однако почти вся их аргументация направлена на то, чтобы показать еретичность позиции своих оппонентов – что является типичным приемом всей полемической литературы.

Например, "Служить на бесквасном хлебе – значит отрицать, что Христос – и Бог и человек одновременно и таким образом впадать в ересь Нестория"; или "служить на хлебе без закваски, как символа божественной чистоты – значит то же, что отрицать реальность Воплощения, и тем самым впадать в ересь Манеса, Валентина, Аполлинария, Павла Самосатского, Евтихия, Диоскора, Севера, Сергия и Пирра".

Византийская позиция наиболее емко выражена Никитой Стефатом в его споре с Гумбертом в 1054 и в его антиармянских трактатах. Стефат пишет: "Те, кто причащается опресноками, находятся еще под сенью закона и трапезу иудейскую вкушают, а не божественную – словесную и животворящую, – нам, уверовавшим человекам, сверхсущностную и единосущную, в то же время, т.к. научены мы свыше испрашивать сверхсущностный хлеб.

Что же есть сверхсущностный, как не единосущный нам? Но единосущный нам хлеб есть ничто иное, как Тело Христа, Который человеколюбия ради стал единосущным нам по плоти. И если не бездушной является сущность нашего теста, которую взял на Себя Логос, то не сверхсущностный и единосущный нам хлеб ядите вы, причащающиеся опресноками.

Ведь, опреснок без сомнения мертв, как от том ясно свидетельствует сама природа вещей."

Другое обвинение, направляемое греками против латинян – это обвинение в иудействе. Лев Ахридский, чье послание за 1053 г. явилось той искрой, из которой разгорелся весь спор, находит, что латинский обычай использования опресноков, а также практика субботнего поста, есть возврат к иудейскому закону: "Вкушать опресноки и соблюдать субботу было предписано Моисеем.

Но истинная наша Пасха – Христос, который, преподав ученикам Свою Кровь Нового Завета, желал этим ясно показать, что "вещи, относящиеся к Ветхому Завету, минули и прекратились". "Моисей предписал и узаконил, чтобы жалкие иудеи однажды в году ели опресноки с горькими травами и постились, желая этим показать,

что это было образом горечи страстей и различных напастей. Но наша Пасха есть совершенная радость и блаженство, и эта Пасха возводит нас от земли на небо через радование".

Соблюдение опресноков и субботы, узаконненное когда-то, пришло к концу и упразднилось через Евангелие. Разве Сам Христос не исцелил парализованного и не позволил учинекам срывать колосья в субботу, указывая этим на то, что рабство закону кончилось?

Поэтому соблюдение моисеевого закона и его предписаний принуждает вернуться назад к иудеям, которые до сих пор остаются в тени невежества, не ведая света Христова."

Ещё одно важное отличие от католиков у греков (в православии) существует в выборе вещества таинства: для Евхаристии у православных используется квасной хлеб – просфоры,

Другое вещество таинства, вино, в Православной церкви обязательно разбавляется горячей водой, тем самым символизируя животворность и обоженность мёртвого Тела Христа в момент Его смерти.

Что же собой представляю просфоры и как они готовятся?

Очень хорошо этот вопрос описан на сайте Ново-тихвинского женского монастыря (http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/prosf/indexПросфорня) потому привожу ее полностью.

Послушание просфорниц в скиту монастыря несут три сестры. Зайдя в небольшой домик, отведенный под просфорню, как будто сразу попадаешь в иной мир. Тихо, тепло и очень чисто. В светлой комнате у божницы теплится лампада. Слышен негромкий голос – это одна из сестер читает Иисусову молитву. От пекущихся просфор исходит такое благоухание, которое невозможно сравнить ни с чем! Наверное, это оттого, что листы, на которых пекутся просфоры, смазывают натуральным пчелиным воском. При этом сладкий, медовый запах воска смешивается с тонким ароматом только что испеченного хлеба.

Для того чтобы приготовить тесто, просфорницам приходится вставать раньше других, в четыре часа утра, и ставить опару (жидкое тесто на дрожжах). Придя после ранней литургии, сестры становятся на молитву. Молятся ко Господу, Богородице и святым угодникам, Божиим Спиридону и Никодиму Печерским просфорникам, испрашивая помощи в своем ответственном послушании. После молитвы с благоговением приступают к выпечке просфор – того святого хлеба, без которого невозможно совершить самого величайшего христианского таинства, святой Евхаристии.

Тесто для просфор делают из лучшей пшеничной муки, замешанной на чистой воде с добавлением соли, святой воды и закваски из дрожжей. Просфора должна быть круглой и состоять из двух частей во образ двух естеств Господа нашего Иисуса Христа – Божеского и человеческого.

На верхней части просфоры изображается крест и начальные буквы имени Христа Спасителя: IС. ХС. и греческого слова: NIKA, что означает: Иисус Христос побеждает. Существуют также печати с изображением иконы Богородицы и святых угодников Божиих, например, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского. У нас на просфорах изображается почитаемая в обители Тихвинская икона Божией Матери и наш уральский святой – праведный Симеон Верхотурский, чудотворец.

Верхняя часть просфоры перед проставлением печати

По чинопоследованию литургии просфоры освящаются во время совершения проскомидии – первой части литургии.

Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения Господом пятью хлебами более пяти тысяч человек. Собственно для причащения необходима одна просфора, по слову апостола: "Один хлеб, и мы многие – одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба" (1 Кор. 10, 17). Из этой просфоры священнослужителем вырезается св. Агнец – средняя четвероугольная часть. При этом произносятся слова из пророчества ветхозаветного пророка Исаии: "Яко овча на заколение ведеся и яко

агнец непорочен, прямо стригущего Его безгласен, тако не отверзает уст своих; во смирении суд Его взятся; род же Его кто исповесть; яко вземлется от земли живот Его" (Ис. 53, 7-8)

Вторая просфора называется Богородичною, из нее вынимается одна частица в честь Божией Матери. Третья просфора – девятичинная, в честь всех святых, лики коих состоят из девяти чинов в образ девяти чинов Ангельских. Из нее вынимается девять частиц в честь Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, Богоотец Иоакима и Анны и того святителя, имени которого совершается литургия. Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых, из пятой – за усопших.

Существуют также малые просфоры. В первохристианское время просфоры служили даром прихожан в церковь, просфора ( ) – переводится с греческого как "приношение". Выпекались они благочестивыми женщинами у себя в домах. Принося просфоры, верующие просили помянуть своих живых и усопших родственников.

Во время проскомидии из всех просфор вынимаются частицы, которые в конце Божественной литургии опускаются священнослужителем во святую Чашу со словами: "Отмый, Господи, грехи всех поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих".

Оставшаяся часть той просфоры, из которой был взят св. Агнец, именуется антидором. Греческое слово антидор происходит от слов анти – вместо иди орон – дар, то есть точный перевод этого слова – вместодарие. "Антидор, – говорит святой Симеон Солунский, – есть священный хлеб, который был принесен в предложение, и которого середина была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб, как запечатленный копием, преподается вместо страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не причащались".

Есть еще один вид освященного хлеба – это артос. Освящается артос в первый день Святой Пасхи на литургии, причем читается

особая молитва, в которой верующие просят, чтобы Господь всем вкушающим от сего хлеба даровал здравие и небесному благословению причастники быти сотворил.

Сей хлеб поставляется перед царскими вратами на всю Светлую седмицу после Пасхи.

Он имеет форму кулича, на верхней части его изображаются буквы ХВ, крест или икона Воскресения Христова. В конце Светлой седмицы, в субботу, по совершении крестного хода и прочтении особой молитвы, артос раздробляется и раздается верующим.

Просфора с вынутой частицей за живых

Перед вечерним правилом сестры-просфорницы заканчивают свой день молитвою, как и начинали его. Свежие просфоры, уложенные в ряды на столе, "отдыхают" под большим чистым полотенцем. Уже завтра эти простые пока хлебы станут святыней! Сестры благодарят Божию Матерь за еще один прошедший в благодатном труде день, и, испросив друг у друга прощения, с миром идут на молитвенное правило.

Ну и в завершение этой части у нас остался нерасмотреным последний вопрос.

Какое отношение к квасному хлебу имеет пророк Мани?

Манихейство – составленное из вавилонско-халдейских, иудейских, христианских, иранских (зороастризм) гностических представлений синкретическое религиозное учение перса Мани, или Манеса (род. 14 апреля 216, Мардину, Селевкия – Ктесифон, Вавилония– ум. 273 или 276, Гундишапур, Вавилония: убит по требованию священников – последователей Заратустры – брошенным в него камнем) периода поздней античности.

Наряду с зороастризмом и митраизмом манихейство было одной из самых влиятельных иранских религий.

Персидское государство тех времен находилось под ощутимым влиянием зороастризма.

Но Мани, насколько известно, вырос в христианско-иудейской среде.

Родители Мани (Патик и Мариам) происходили из парфянских княжеских родов. Молодость Мани провел в монастыре гностиков, возможно, мандеев или элкасаитов, но в возрасте 24 лет он, по его утверждению, получил откровение свыше и решил основать новую религию.

Как проповедник, Мани очень много путешествовал по Индии, Персии, Средней и Передней Азии, участвовал в дискуссиях с религиозными деятелями разных религий – индуизма, буддизма, иудаизма, гностических и негностических ветвей христианства, зороастризма, что привело к использованию в манихейских текстах символики всех этих учений, так как Мани был уверен в сущностном единстве всех мировых религий.

Во время правления Шапура I (242273) Мани смог успешно распространять свое учение на территории Персии. Преемник Шапура Бахрам I по требованию магов – представителей старой религии, отдал приказ об аресте Мани и последующей смертной казни.

До своей казни, он проповедовал только в персидском государстве, но его последователи распространили учение на Запад в Римскую Империю и на Восток в Китай.

Комбинация различных элементов привела к тому, что в Средиземноморье манихейство называли "церковью Святого духа", а в Мани многие видели обещанного Христом "Утешителя".

В других частях мира Мани считали реинкарнацией Лао-Цзы или новым Буддой.

Зная об этом, Папа Лев IX и его кардинал Гумберт, просто усилили свой пункт обвинения в отношении Константинопольского патриарха Михаила в своем споре о квасном хлебе, ссылкой на такого опасного конкурента христианской религии, как пророка Мани.

Часть 8

Последние богословские разногласия

Вот, с Божьей помощью, мы уважаемый читатель подошли к завершению этой главы. В этой последней части мы рассмотрим, два, казалось бы, чисто богословских спора.

Лично у меня, в процессе работы сложилось мнение, что в данное время суть этих давних споров, уже не понимает ни кто, в той же Константинопольской православной церкви.

Вот пример. Предпоследний пункт обвинения в адрес Константинопольского патриарха Михаила был сформулирован так:

"**Подобно северианам, злословят закон Моисеев".**

А поскольку, нам неизвестно кто такие "северяне" и почему они так не любили иудеев и отвергали Пятикнижие Моисея (Тору) то давайте откроем энциклопедический справочник.

А там имеется вот такая информация:

"Севериане – наиболее близкое к халкидонизму течение в миафизитстве, последователи и почитатели антиохийского патриарха Севира.

Северианство, как позднее направление среди сторонников христологии Александрийской богословской школы, принято в Коптской православной церкви.

Сформировалось в 519 г. после низложения миафизитских иерархов прохалкидонскими императорами Византии.

Распространено ошибочное мнение, что севериане на фоне других миафизитов являются наиболее заблуждающимися и близкими к монофизитству еретиками. Однако все обстоит совсем наоборот.

Север никогда не выступал против исповедания двух природ на Халкидонском соборе, но говорил: "Никто не выставляет против него такого бессмысленного обвинения, и сами мы признаем во Христе две природы – сотворенную и несотворенную", однако отвергал

халкидонизм за то, что он отверг христологическую формулу святого Кирилла.

По сути, северианство является промежуточной формой между классическим миафизитством и халкидонизмом.

Миафизитская доктрина půsevериан учит не только о различии свойств божеских и человечески во Христе при единой природе, но и, как и халкидонское диофизитство учит о тленности Тела Христова.

Подобное воззрение возникло вследствие полемики Севира с миафизитским епископом Юлианом Галикарнасским, так же как и Севир низложенным с кафедры имперской властью и укрывавшегося в Египте.

Юлиан Галикарнасский и его последователи, придерживаясь крайних, близких к реальному монофизитству воззрений, учили об изначальной природной нетленности Тела Христова, что подводило к мысли об иносущии его людям, почему севериане называли юлианистов "автардокетами".

Справка: Юлиан Галикарнасский (умер после 518 года) – церковный деятель и писатель.

О жизни и личности его до нас дошли лишь скудные сведения. Как епископ Галикарнаса в Карии он принимал участие в интригах, приведших в 511 году к падению константинопольского патриарха Македония. При великом антимонофизитском движении начала царствования Юстина I, Юлиан в 518 году лишился епископского престола и бежал в Александрию, где нашёл приют в одном из монастырей. Здесь он встретил патриарха Севера, изгнанного из Антиохии.

С последним у него произошло разногласие по вопросу о том, было ли тело Христа во время пребывания на земле нетленно или тленно, что являлось дальнейшей стадией в развитии монофизитства. Севир выступил за вторую альтернативу, Юлиан – за первую, и приобрёл в Александрии массу сторонников своего взгляда.

Этот спор привёл к расколу, выразившемуся в избрании двух александрийских патриархов, Феодосия и Гайана. Обе партии – феодосиане и гайанисты – горячо боролись друг с другом и просуществовали до VII века.

После того как Иоанн Ефесский рассказал защитникам Юлиана об учении последнего, они избрали себе собственного епископа, Прокопия, и постарались распространить учение Юлиана в Армении и Аравии.

Позднейшая судьба Юлиана неизвестна. Наверняка только можно сказать, что он не вернулся более в Галикарнасс. Феофан Исповедник упоминает его имя ещё раз в связи с Константинопольским собором 536 года, где против него была провозглашена анафема. Сочинения Юлиана до нас не дошли. От всей его литературной деятельности сохранилось лишь несколько писем, частью в сирийском, частью в латинском переводе.

Юлианисты же, в свою очередь, обзывали, севериан "фтартолатрами" (тленнопоклонниками), почитая нелепостью поклоняться тленному веществу.

Такими образом, северианство и юлианизм представляют собой две противоположные партии внутри миафизитства и равно анафематствуются как ереси Армянской апостольской церковью, сохранившей дохалкидонское классическое миафизитство, согласно которому Тело Христово тленно по природе, однако нетленно по соединению с Божеством".

А теперь уважаемый читатель хочу задать вопрос:

"Вы что ни будь поняли из вышеприведённой информации?"

Я лично сразу не понял, и поэтому пришлось разбираться с самого истока – антиохийского патриарха Севира.

Севир Антиохийский (Северий) (456 год, Созополь Писидийский – 538 год, Ксоис Египетский) – антиохийский патриарх (512-518 годы), основатель ереси северианства. Почитается некоторыми дохалкидонскими церквями как святой.

Севир обучался в литературной школе в Александрии и в юридической в Вирите (современный Бейрут). Крещение принял в Триполи в 488 году.

Монашеский постриг Севир принял в Майюме (недалеко от Газы) в монастыре акефалов, где прожил некоторое время в строгой аскезе. Позже он основал собственный монастырь и был рукоположен в иереи монофизитским епископом Епифанием, лишённым кафедры за свои убеждения.

Справка: Монофизитство (от греч.– "один, единственный" + греч. – "природа, естество") – христологическая доктрина в христианстве, возникшая в V веке и постулирующая наличие только одной Божественной природы (естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его совершенное человечество.

То есть, вопреки православному учению, монофизитство исповедует, что Христос – Бог, но не человек (Его человеческий вид якобы только призрачный, обманчивый). Однако, сам термин "монофизитство" встречается в литературе лишь с конца VII века.

Но есть еще одно определение:

Миафизитство (от греч. – "единая" + – "природа, естество") – с точки зрения дохалкидонских миафизитских церквей, православная христологическая доктрина Александрийской богословской школы, утверждающая единство Богочеловеческой природы Иисуса Христа.

Возникла в V веке вследствие богословской полемики святого Кирилла Александрийского против Нестория Константинопольского, согласно Антиохийскому богословию проповедовавшего природное разделение во Христе.

С помощью данной формулы, святой Кирилл опровергал диофизитство Нестория (две природы, две ипостаси, одно лицо), утверждая, что для исповедания Единого лица воплощенного Сына Божьего, две совершенные природы Бога и человека должны быть в единстве и образовывать единую ипостась.

В отличие от монофизитства, миафизитство не учит о смешении двух природ во Христе или о поглощении одной в другой, но

говорит лишь об их нерасторжимом единстве с полным сохранением своих свойств.

Возвращаясь же к нашему главному герою надо сказать, что впервые Севир приехал в Константинополь, когда иерусалимский патриарх Илия начал притеснять майюмских монахов за их монофизитские убеждения.

Прожив в столице империи три года, он и 200 его монахов сконцентрировали вокруг себя всех монофизитов Константинополя.

В этот период, Севир, как учёный-богослов, писал труды против евтихиевцев и мессалиан, развивая при этом монофизитские аргументы против Нестория и Халкидонского собора.

Его монахи, получив доступ в придворную церковь, ввели там пение "Трисвятого" с монофизитской прибавкой "распныйся за ны".

О влиянии Севира на религиозную жизнь столицы свидетельствует тот факт, что после того как император Анастасий I сместил в 511 году константинопольского патриарха Македония кандидатура Севира рассматривалась для замещения константинопольской кафедры.

В итоге константинопольским патриархом был избран монофизит Тимофей и Севиру в 512 году досталась антихойская кафедра, где он проявил себя как однин из самых ревностных противников Халкидонского собора

За свою деятельность Севир был проклят иерусалимским патриархом Иоанном, а император Юстин I 29 сентября 518 года лишил его епископской кафедры и отправил в ссылку.

Несмотря на это, благодаря влиянию жены Юстиана I Феодоры, Севир был участником поместного Константинопольского собора 536 года, лишившего сана патриарха-монофизита Анфима, где представлял монофизитов.

Приехав в Константинополь, он был размещён в дворцовых зданиях и к началу собора смог сформировать вокруг себя монофизитское ядро оппозиции.

Однако на соборе выдвинутые против него обвинения были подтверждены, и он был осуждён как еретик (осуждение Севира было подтверждено отдельным императорским указом) и был вынужден удалиться в египетский монастырь Эннатон где скончался в 538 году.

Севир был сторонником монофизитской ереси, но не придерживался крайних её позиций.

Учение Севира было очень похоже на халкидонское.

Он и его последователи хотя и признавали только одну природу в Иисусе Христе – божественную, но допускали в ней наличие различных сущностей божественных и человеческих, то есть "составную природу".

Севирианская идея состояла в сохранении различия двух природ внутри "единой природы Бога-Слова воплощенной" то есть была очень близка к халкидонскому вероисповеданию.

Также севериане утверждали, что плоть Христова до Воскресения была тленной подобно человеческой.

Севир отрицал иконопочитание, причём не только иконы Христа, Богородицы, святых, но даже и изображение Святого Духа в виде голубя.

Несмотря на отношение современников, есть мнение, что Севир не может быть назван монофизитом в прямом смысле слова и от православия его отделяет, прежде всего, решительное нежелание принять Халкидонский собор.

Он порицал его не за то, что Собор говорит о двух природах:

"Никто не выставляет против него такого бессмысленного обвинения, и сами мы признаем во Христе две природы – сотворенную и несотворенную", а за то, что он не последовал учению Кирилла Александрийского.

Кстати о Кирилле. Имя его не забыто и о нем итальянцы даже сняли фильм! Желающие могут перейти сюда: (http://www.foma.ru/article/index.php?news=4216)

Но, как и во всякой детективной истории, а наш рассказ о Севире это тоже своего рода детектив, когда монах – одиночка пытается противостоять мощи всей Константинопольской православной церкви? не обошлось без женщины!

И такая женщина у нас есть. Это знаменитая тогда и сейчас сейчас совершено забытая красавица, императрица Феодора!

А чтобы понять историю Федоровы и взаимоотношения ее с монахом Севиром мы для расширения общей эрудиции откроем книгу. "Биографии. История жизни великих людей" (Источник: www.tonnel.ru) и читаем:

"Будущая императрица родилась в 501 году на Кипре, подарившем мифологии Афродиту, чьей жрицей Феодора и была, пока не взошла на престол.

Ее отец, простолюдин Акациус, имел еще двоих дочерей, Комиту и Анастасию.

Затем семья перебралась в Византию, где отец получил место сторожа при зверинце на ипподроме. Акациус умер приблизительно около 511 года, а его вдова, сойдясь с помощником сторожа, занялась почтенным в то время и выгодным ремеслом: она сводила всех желающих со своими дочерями, продавая ласки юных дев за несколько оболов.

Вскоре сторожу было отказано в месте, и он вместе с сожительницей оказался на улице.

Бедной женщине удалось разжалобить на одном из представлений публику.

В антракте девочки, облаченные в жертвенные одежды, протягивали руки, умоляя о помощи. Отчима определили на место сторожа цирка.

Старшая сестра Феодоры, красавица Комита, начала карьеру танцовщицы, появляясь в обольстительных позах в пантомимах и живых картинах.

Феодора же носила табурет, на котором сестра отдыхала во время антрактов.

Уже тогда Феодора ловила на себе страстные взгляды ценителей женской красоты.

Вечером она прислуживала дома гостям Комиты, развивая свои порочные инстинкты в компании развратной византийской молодежи.

Через некоторое время на публичных представлениях начала выступать и юная Феодора. Она была очень ловкой акробаткой и мимом, к тому же отличалась остроумием и находчивостью.

В 15 лет Феодора расцвела греческой красотой. Ее пышные белокурые волосы вились локонами, рот с сочными пурпурными губами на матовом лице казался пламенной магнолией, а большие глаза цвета морской волны манили к себе точно волшебное пение сирены.

Обладая совершенным телом, Феодора появлялась на арене только в шелковом шарфе, наподобие пояса, завязанном спереди. Феодора сожалела, что ей запрещают появляться перед публикой нагой, ведь во время репетиций она не стеснялась появляться совершенно обнаженной.

К профессии акробатки Феодора еще до достижения брачного возраста добавила ремесло куртизанки. Сначала она занималась любовью только с коллегами, затем с рабами, ожидавшими своих господ у ворот амфитеатра.

Постепенно она стала необходимой приправой роскошных ужинов, где отдавалась с удивительной легкостью и с одинаковой страстностью патрициям, акробатам, рабам, носильщикам, матросам...

Количество ее любовников исчислялось сотнями. Несколькими годами позднее весь город только и говорил о роскошном пире, где красавица, побывав в объятиях десяти молодых византийцев, отдалась в ту же ночь тридцати их рабам. Молодая куртизанка сделалась притчей во языцех; она расточала ласки всем желающим.

При встречах с ней на улицах прохожие отворачивались или переходили на другую сторону, чтобы не осквернить себя

прикосновением к ее одежде. Встреча с ней утром считалась дурным знаком. Однако вскоре случилось то, что должно было случиться: ее шикарное тело в результате чудовищного разврата истощилось. Красавица вернулась на Кипр и там собиралась принести себя в жертву вечно юной Афродите.

Но тут счастливый случай свел Феодору с префектом провинции Эсеболом, человеком вовсе не суеверным и равнодушным к общественному мнению, который, увлекшись чарующей красотой знаменитой куртизанки, увез ее к себе домой.

Феодора утопала в роскоши, богатстве и удовольствиях.

Эсебол, обезумевший от ее ласк, забыл все свои обязанности, из-за чего очень скоро лишился должности. Он выгнал любовницу, поскольку уже не имел средств на ее содержание.

Пробыв несколько месяцев фавориткой префекта провинции, Феодора, падая все ниже и ниже, стала дешевой проституткой.

Она вернулась в Византию, торгуя по дороге своим усталым телом. Феодора была близка к отчаянию: ей было уже 24 года, впереди – никаких перспектив.

Она поселилась в предместье у старухи-ворожеи, которая предсказала ей блестящую судьбу, но несчастная уже ни на что не надеялась. Однажды ночью ей приснилось, что она выходит замуж за самого "князя тьмы" и становится обладательницей несметных сокровищ.

Сон как бы подтверждал предсказания ворожеи, которая, толкуя его, утверждала, что счастье рядом, но советовала Феодоре честным трудом искупить ошибки порочной жизни. Красавица послушно принялась ткать холст, ожидая появления "князя тьмы".

Им оказался Юстиниан (483-565), впоследствии прозванный Великим, племянник императора Юстина I. В то время, когда судьба готовила ему византийский престол, фортуна поставила на его пути бывшую куртизанку.

Однажды, когда Феодора сидела за ткацким станком, перед нею, точно в сказке, появился прекрасный Юстиниан. Очарованный ее

красотой, он тут же признался ей в любви. И, что самое удивительное, женщина, встреча с которой сулила несчастья, оказалась для него добрым гением.

В первый год связи с Феодорой Юстиниан получил консульство, а два года спустя его провозгласили наследником престола.

Обретая все большую и большую власть, будущий император выхлопотал для своей любовницы звание патрицианки. Она была допущена к императорскому двору, сенаторы и знать преклонялись перед могуществом ее молодости и красоты. Однако Феодора по-прежнему была только любовницей Юстиниана.

Суровая императрица Евфимия, сохранившая воспоминание о скандальном прошлом акробатки, и мать будущего императора, простая крестьянка, предостерегали его от этого рискованного шага.

Кроме того, законы империи тогда запрещали гражданам, заседавшим в сенате, вступать в брак с комедиантками, их дочерями и вообще женщинами низшего класса.

Но судьба покровительствовала Феодоре. Императрица Евфимия скончалась в 523 году, и Юстин I на следующий же год отменил неугодный племяннику закон.

Юстиниан, несмотря на слезы матери, по некоторым свидетельствам, умершей от горя, женился на Феодоре.

Три года спустя, в Великий четверг 527 года, император, чувствуя приближение смерти, призвал супругов к своему ложу и в присутствии сената торжественно пожаловал Юстиниану и Феодоре титул "августейших".

В день Святой Пасхи патриарх Епифан короновал в базилике Святой Софии иллирийского крестьянина с бывшей проституткой, призванных на императорский трон. Духовенство, войска, народ не возмутились этой комедией и на своих плечах внесли будущих правителей Византии во дворец.

Через несколько месяцев скончался Юстин I.

Юстиниан и Феодора фактически заняли престол. Феодору сразу окружили льстецы, восхвалявшие ее добродетели. Она завладела

всеобщими симпатиями, став символом красоты и гармонии, будучи раньше олицетворением распутства и скандала.

Теперь Византия принадлежала ей, а ведь еще вчера она принадлежала Византии.

Феодора была безумной вакханкой, помешанной на поцелуях, любви и наслаждениях в силу своего слишком страстного темперамента, но, став женою Юстиниана, она старалась быть достойной высокого положения, которое ей уготовила судьба.

Обладая огромным честолюбием и пользуясь добродушием мужа, Феодора быстро взяла бразды правления в свои прекрасные руки.

Четыре года прошли спокойно, но на пятый в Византии начались беспорядки, угрожавшие не только трону, но и жизни монархов.

Весь город был охвачен мятежом. Юстиниан вел себя непоследовательно: то шел на уступки мятежникам, то грозил им судебной карой и тут же обещал им полное прощение... В конце концов, напуганный масштабами волнений, Юстиниан собрался бежать. Три дня корабль, нагруженный сокровищами, стоял на якоре около императорского сада.

Вот тут-то проявились хладнокровие, сила воли и авторитет Феодоры.

Возмущенная трусостью мужа и нерешительностью властей, она произнесла перед сановниками пламенную речь:

"Беги, самодержец, корабль готов, море свободно, но бойся, чтобы это бегство, в котором ты ищешь спасения, не превратилось в изгнание, а жизнь, которой ты так дорожишь, не окончилась бы позорной смертью! Мне же императорский пурпур нравится больше холщового савана!"

Красноречие Феодоры воодушевило окружающих, воспламенило их сердца. Велизарий снова обрел в себе гений полководца.

В это время бунтовщики заняли ипподром, где решали судьбу императора.

Велизарий с войсками окружил ипподром и устроил кровавую расправу. Из заговорщиков никто не ушел. Спокойствие вскоре было

восстановлено.

Юстиниан не скрывал, что во всех делах он всегда советовался с Феодорой, а в манифестах называл ее не иначе, как "благочестивейшей супругой, ниспосланной нам Господом Богом".

Императрица охотно вмешивалась в супружеские дела, стараясь помирить супругов, любила устраивать браки, но не проявляла ни малейшего послабления к мужчинам, словно памятуя все зло, которое они ей когда-то причинили. И в то же время питала жалость и сострадание к женщинам.

Испытав мытарства куртизанки, Феодора убедила Юстиниана издать множество законов в пользу женщин: закон о разводе, закон об усыновлении незаконнорожденных, закон о наказании за похищение монахинь, закон о надзоре за своднями, закон об освобождении комедианток от рабства...

Она восстановила разрушенную мятежом и пожаром столицу, строила крепости, церкви, приюты, ясли, больницы и знаменитый босфорский монастырь для раскаявшихся грешниц...

Феодора вела дипломатическую переписку с иностранными владыками и во многом определяла политику страны, объявляя войны и заключая мир. Это она уговорила Юстиниана начать кампанию против готтов и вандалов, прославившую царствование Юстиниана и храбрость его войск, присоединивших к империи все территории, когда-то принадлежавшие Риму.

Феодора была честолюбива, жадна к богатству, как и многие люди, вышедшие из нищеты, мстительна, благодаря наветам дурной наперсницы Антонины и слишком рабской любви мужа, потакавшего всем ее желаниям.

Приск Пафлогонийский, личный секретарь императора, пользовавшийся его полным доверием, позволил себе относиться к августейшему Феодору только как к супруге Юстиниана.

Тогда она приказала ночью захватить чересчур запальчивого служаку и отправить его в Африку. Юстиниан сделал вид, что ничего не произошло.

Феодора пренебрегала честными людьми, бескорыстно предлагавшими ей свои услуги, и одобряла подлости.

Тем не менее она была больше главою государства, чем император, лучше понимала политику, необходимую империи".

Прочитали? А теперь давайте посмотри, как монаху Севиру удалось оказать влияние на императрицу Феодору и устроится в Константинополе?

С императрицей Феодорой Севир познакомился в Александрии.

Он, любивший в своих проповедях обращаться к женщинам, возможно способствовал произошедшим изменениям в её образе жизни.

Позже Феодора покровительствовала ему, считая, что "монофизиты круга Севира были весьма близки к православию и что если к ним относиться с терпимостью и уважением, они не смогут не понять и не принять Халкидонский Собор".

Севир со своей стороны также хорошо относился к Феодору и называл её "**царицей, которая чтит Христа".**

А зная всю эту историю, Папа Лев IX и не упростил прекрасную возможность обосновано бросить большой булыжник в патриарха Михаила!

Закончив с монахом Севиром, мы, наконец, можем перейти к последнему пункту богословского обвинения выдвинутого в адрес Константинопольского патриарха Михаила.

А он сформулирован следующим образом:

"Подобно назореям, наблюдают телесные очищения иудейские, новорождённых детей не крестят ранее восьми дней по рождении, родительниц не удостаивают причащения, и, если они язычницы, отказывают им в крещении".

По этому поводу, можно сказать.

А чего другого можно было ожидать от первых апостолов Иисуса Христа?

Ведь они ведь сами до явления Христа были мирными, законопослушными иудеями.

Поэтому и в свою новою "церковь" уже после отхода от дел Иисуса по всем хорошо известным причинам, ими были перенесены им привычные традиции и обычаи иудейского народа с которыми они родились и выросли!

Теперь давайте посмотрим: Кого в истории считают "назореями"?

Назорей (ивр. – "посвящённый Богу") – в иудаизме, человек, принявший обет (на определённое время или навсегда) воздерживаться от употребления винограда и произведённых из него продуктов (в первую очередь, вина), не стричь волос и не прикасаться к умершим (Чис.6:1-21).

Степень святости назорея приближается к святости коэна и даже первосвященника.

В случае нарушения обета назорей должен остричь голову, принести искупительную жертву в Храме и начать свой обет сначала.

О назореях упоминают иудейский историк Иосиф Флавий и Талмуд.

Термин используется также иногда в значении "назарянин" (житель города

В Ветхом Завете упоминание о назореях содержится в отдельных частях Ветхого Завета.

Так Самсон называется "назореем Божим от лона матери" (Суд.13:5), пророк Самуил был посвящён Богу на всю жизнь "на все дни жизни" (1Цар.1:11).

Назореи сами по себе, подобно пророкам, служили примером самоотвержения и святой жизни (Амос.2:11,12).

В "Новом Завете" о назореях тоже есть сведения. Наиболее известным из назореев был Иоанн Креститель (Лук.1:15), который не пил вина и вёл крайне аскетический образ жизни в пустыне.

Лица, произнесшие обет назорейства вне Иудеи и не имевшие возможности явиться в Иерусалимский храм по окончании своего обета, довольствовались хранением воздержания, требуемого законом, и обрезанием своих волос у себя дома в той местности, в которой проживали.

Приношения и жертвы, которые по предписанию закона Моисеева они должны были лично приносить в Храме, откладывались ими тогда до более удобного случая, то есть до времени посещения Иерусалима.

По сему-то апостол Павел, произнесший обет, подобный назорейскому, бывши в Коринфе остриг себе волосы в Кенкреях, но отложил полное исполнение своего обета до времени своего прибытия в Иерусалим.

А если сам апостол Павел, был "назореем» начавшим проповедывать христианство, через 20 лет посоле распятия Христа, то почему бы и византийским (православным) иерархам не пойти по его пути?

Часть 9

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В предыдущих частях этой главы, были, рассмотрели все причины разногласий между Западной и Восточной христианскими церквями, накопившиеся у них к 1054 году от Рождества Христова.

Их достаточно много и они появились в христианстве не в один год, а накапливались на протяжении 600-700 лет, по мере развития и становления христианства как новой мировой религии.

Так же мы установили, что по сути выдвинутых "обвинений", ни сам Константинопольский патриарх Михаил, ни будущие сторонники и последователи, ничего конкретного и убедительного возразить не смогли.

Потом, были обоюдные примирения и подчинения в диптихе христианских церквей Восточной церкви Западной, затем новые обвинении и предания анафеме, пока крестоносцы во времена Четвертого крестового похода, казалось бы, силой меча не поставили точку в многовековых богословских спорах, захватили сам Константинополь и изгнав Патриарха и его сторонников.

Скорее после этого, на месте Византийской империи появились две новые: Латинская и Никейская. О них известно следующее:

"ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ феод. гос-во со столицей в Константинополе, созданное крестоносцами в результате завоевания части Византии в 1204 и существовавшее до 1261. Назв. "Л. и.", вошедшее в ист. лит-ру, – визант. происхождения (от латиняне).

Официально государи Л. и. титуловались императорами Романии (франц. назв. Византии). Л. и. включала мн. р-ны Балканского п-ова, С.-З. М. Азии, о-ва Эгейского и Ионич. морей.

Эти земли были поделены между князьями, рыцарями и Венецией. Император Л. и. (им был избран граф Фландрский Балдуин IX) получил 1/4 терр. империи (включая б. ч. Константинополя). Крупнейшими феод. владениями в Л. и. были Фессалоникийское

королевство, Ахейское кн-во и Афинское герцогство в вассальной зависимости от Фессалоникийского королевства).

По своему политич. строю Л. и. являлась феод. монархией зап.-европ. типа.

Власть императора была ограничена советом виднейших сеньоров.

Социально-правовые порядки Л. и., в основе унаследованные от византийских, определялись ассизами Романии. Лат. владычество ухудшило положение греч. народа в целом, только часть местной знати сохранила свои привилегии, перейдя на сторону крестоносцев.

Попытки папства насильственно ввести католицизм в Л. и. оказались неудачными; лишь высш. церк. должности замещались католиками, на местах влиятельной силой оставалось рядовое православное духовенство. Латинская империи не была стабильным государством. Она на раздиралась межфеод. распрями и ослаблялась постоянными конфликтами с соседними гос-вами.

14 апр. 1205 войска Болгарии нанесли крестоносцам поражение под Адрианополем, положившее конец агрессии зап. рыцарства на Балканах. Постепенно терр. Л. и. сокращалась.

В 1235-36 Константинополь был осажден войсками Никейской империи и Болгарии, но ему удалось удержаться – отчасти с помощью венецианского флота, а гл. обр. благодаря разрыву болгарско-никейского союза (Иван Асень II пошел на сговор с латинянами).

В конце концов, не располагая достаточными средствами, Л. и., территориально сведенная к Константинополю с округой, была ликвидирована в 1261: никейский император Михаил Палеолог овладел городом, латиняне были изгнаны (в отдельных областях Средней и Южной Греции западноевропейские феодалы продолжали держаться вплоть до 15 в.) ".

Никейская империя, государство на С.-З. Малой Азии, возникшее в 1204 после захвата Константинополя крестоносцами, когда столица

Византии и резиденция константинопольского патриарха были перенесены в Никею.

"Первым правителем Н. и. был Феодор Ласкарис. Территория Н. и. определилась в борьбе с турками-сельджуками (над ними была одержана победа при Антиохии на Меандре в начале 1211), Латинской империей (поражение Н. и. при Риндаке 15 октября 1211) и Трапезундской империей.

В 1214 Нимфейский договор установил границы с Латинской империей. Тогда же были присоединены Гераклея (Ираклия) и Амастрида. В Н. и. значительного развития достигли города (Никея, Нимфей, Смирна, Эфес, Пруса), сельское хозяйство втягивалось в товарное производство.

Крупные императорские хозяйства подчас приобретали предпринимательский характер. Н. и. вывозила хлеб в Геную, торговала с Кенийским султанатом, с Русью. В горных районах сохранилось свободное крестьянство, нёсшее пограничную службу.

Вместе с тем упрочилась феодальная собственность: феодалы пользовались судебно-административными правами на своей земле, предпринимались попытки прикрепления к земле частновладельческих крестьян – париков. Н. и. оказалась наиболее жизнеспособным из греческих государств, образовавшихся на территории Византии.

Иоанн III Дука Ватац изгнал латинян из Малой Азии (по договору 1225 они удержали лишь Вифинский полуостров с г. Никомедней), занял острова Лесбос, Хиос, Родос и перенёс военные действия во Фракию. Иоанн III в союзе с болгарским царём Иваном Асенем II в 1235 и 1236 пытался взять Константинополь, находившийся в руках латинян.

В 1246 Иоанн III, захватив значительную часть Фракии и Македонии, без боя вступил в Фессалоники. Император Михаил VIII Палеолог в 1259 разбил при Пелагонии войска антиникейской коалиции (Эпирское государство, Сицилийское королевство, Ахейское княжество, королевство Сербия).

В марте 1261 Н. и. подписала Нимфейский договор с Генуей, предоставив генуэзским купцам, торговые привилегии в обмен на военную помощь против венецианцев и Латинской империи.

25 июля 1261 полководец Михаила VIII Алексей Стратигопул, почти не встречая сопротивления, занял Константинополь; Михаил VIII перенёс в него столицу. Т. о. была восстановлена Византийская империя. Н. и. перестала существовать".

Несмотря на такой, счастливый исход для Восточной христианской церкви в ее борьбе с Папским Римом, радовались греки рано и недолго.

Ведь на юге Византию все более и более теснили входившие в Монгольский доминион турки сельджуки. Они впервые на исторической арене появились в 1071 году, когда основали свое государство турок-сельджуков со столицей в Конье, которое постепенно расширило свои границы почти на всю территорию Малой Азии. Но, их тогда быстро завоевали монголы.

Постепенно монголы, стали утрачивать свою силу и влияние, и в 1326 на отвоёванных у византийцев землях османами был основан турецкий султанат со столицей в городе Бурса.

В 1362 турки-османы, начали вести завоевания земли в Европе и перенесли столицу в город Адрианополь (сейчас г. Эдирне). Европейские владения Турции получили название Румелия.

А в 1453 турки взяли Константинополь и сделали его столицей империи.

А произошло это при следующих интересных обстоятельствах спровоцированных самих императором Константином XII.

Об этом последнем Византийсколм императоре известно что родился он 8 февраля 1405 – погиб 29 мая 1453 года во время захвата Константинополя турками.

Константин был сыном Мануила II, восьмым из десяти детей Мануила II и Елены Драгаш, дочери сербского князя Костантина Драгаша.

По византийской традиции, позволявшей принимать фамилию по материнской линии, в случае если она достаточно престижна, Константин предпочитал называться фамилией матери – Драгаш. Большую часть детства он провёл в Константинополе, под наблюдением своих родителей. В период отлучки своего старшего брата в Италию Константин был правителем Константинополя с 1437 по 1439.

До своего вступления на престол, Константин снискал себе уважение ромеев как храбрый деспот Мореи (средневековое название Пелопоннеса). Он не блистал образованием, предпочитая книгам воинские упражнения, был вспыльчив, но обладал здравым рассудком и даром убеждать слушателей.

Когда умер Иоанн VIII, Константин находился в Мистре. Его младший брат, Дмитрий первым прибыл в Константинополь в надежде, что императорский трон достанется ему, но его никто не поддержал.

Сам Константин был провозглашён императором в начале января в Мистре.

В марте 1449 года он прибыл в столицу и принял власть. Вопреки традиции Константин не был коронован патриархом.

Следующие годы он занимался тем, что готовил город к обороне на случай осады, в борьбе с турками искал помощи и союза на западе и пытался примирить церковные смуты, вызванные унией с католиками.

Во всём этом он преуспел только отчасти, но большего в его положении трудно было ожидать.

В 1452 году воспользовавшись войной османского султана Мехмеда II в Азии, Константин потребовал от него увеличения денежного взноса за надзор над жившим в Константинополе османским принцем Урханом, который мог, при случае, явиться опасным претендентом на султанский престол.

Мехмед не только ответил отказом на это требование, но совсем прекратил уплату взноса и начал войну с ним. Константину не

удалось добиться своевременной помощи от западных государств.

Обращение к папе Николаю V привело лишь к возобновлению вопроса об унии. Лично ничего не имея против неё, Константин разрешил присланному папой кардиналу отслужить обедню в Софийском соборе, в присутствии двора, сената и высшего духовенства.

Это вызвало среди масс, возбуждаемых враждебным унии монашеством, сильное негодование, нашедшее себе выражение в заявлении мегадуки Луки Нотароса, что он готов видеть Константинополь "скорее под властью чалмы, чем под властью тиары".

Ну и последствия такого решения сказались немедленно…

5 апреля 1453 г. Константинополь был подвергнут осаде со стороны турецких войск султана Мехмеда II, имея цель захват города.

Султан предложил Константину и горожанам сдаться, но ромеи ответили отказом. Следующие два месяца ознаменовали собой ожесточённые бои между византийскими и турецкими войсками за контроль столицы.

Император Константин принимал участие в боях как простой воин и был убит турками 29 мая 1453 г. во время штурма.

После взятия города его труп был похоронен с императорскими почестями, но голову Константина Мехмед II приказал выставить на константинопольской площади Августеоне.

Могила Константина в Константинополе до сих пор поддерживается за счет правительства.

Это был последний император ромеев. Со смертью Константина XI Драгаша Восточная Римская империя прекратила своё существование.

Для нас же важно, что от официальной даты раздела христианских церквей в 1054 году прошло 400 лет!

И в продолжение этой истории нас в первую очередь интересует два важных вопроса:

Что сталось с христианским населением, жившими в Византии после завоевания их турками?

И как был решен вопрос с существованием Константинопольской и других восточных православных церквей на территории Османской империи?

А для христиан и самой Константинопольской православной церкви их завоевание турками не означала уничтожение или поголовное обращение в рабство с насильственным обращением в ислам.

Во-первых, Османы сознательно сохраняли местное самоуправление подвластной "райи"; о религиозных преследованиях они и не думали, так как Ислам запрещал ограничивать свободу вероисповедания любых народов.

После взятия Константинополя султан Мехмед предложил греческому духовенству избрать нового патриарха (прежний был убит во время осады) и немедленно утвердил избранного.

Для его охраны была приставлена стража из янычар, что сразу придало ему характер турецкого чиновника.

Патриарх вместе с собором получил значение верховного управления над греками и суда в спорах между ними.

Они могли назначать грекам наказания, до смертной казни включительно, и османские власти обыкновенно без возражений приводили их в исполнение. Точно так же поступали турки и с другими народами.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация Константинопольский патриарх в Османской империи получил светскую (гражданскую) власть над греками, не пожелавшими принять ислам, которую он никогда не мог иметь при византийских императорах!

А первым з пост Константинопольского патриарха при турках – османах занял Геннадий II Схоларий (1453-1459)

Личность его примечательная во всех отношениях, поскольку мы в его лице видим, что процесс борьбы за воссоединение (унию) с Западной христианской церковью в Византии продолжался и спустя 400 лет от решения, принятого Патриархом Михаилом.

Родился Геннадий II Схоларий предположительно в Константинополе около 1400 года.

Мирское его имя было Георгий. Император Иоанн VII Палеолог сделал Георгия государственным судьей и членом верховного совета.

Когда Иоанн VII и константинопольский патриарх Иосиф II по приглашению папы Евгения IV отправились в Феррару в 1438 году и потом в 1439 году во Флоренцию для переговоров об унии, в свите их находился и Георгий.

Как светский человек, он не мог участвовать в соборных заседаниях, но тем не менее, способствовал делу унии: этой цели служили сделанные на соборе три речи его (о пользе, трудности и возможности унии) и воззвание к грекам об угрожающей от турок опасности и о неотложной необходимости изыскивать средства защиты.

Но вот по возвращении в Константинополь, узнав, что уния решительно осуждается клиром и народом, он присоединился к главному ее противнику Марку Эфесскому, своему другу и духовному отцу.

Вражда к унии расстроила отношения Георгия к императору Иоанну VII и ещё более к его брату и наследнику императору Константину (правившему в 1448-1453 годах), поэтому он принял монашество.

При взятии Константинополя турками погиб патриарх Афанасий. Когда султан Мехмед II приказал грекам избрать нового патриарха, единодушный выбор пал на Геннадия.

По желанию султана Геннадий составил для него изложение главных догматов христианской веры.

Патриарх делал все, что было возможно для облегчения тяжкой участи своих единоплеменников, но ввиду многих препятствий и,

между прочим, интриг самих греков, не позднее 1459 года, он был вынужден прекратить свою благодетельную для церкви и народа деятельность.

Он оставил кафедру и удалился в монастырь, где и умер, как полагают, в 1464 году. Греческая церковь причислила его к лику святых.

Но не все так было легко и просто как можно понять из выше описанного.

Как бы турецкие султаны не "дружили" с Константинопольскими Патриархами в Турции главной религией был ислам.

В наше время широко распространено мнение о нетерпимости мусульман к представителям иных конфессий. Отчасти оно и обосновано скажем на оглядываясь на недавние события и войны в Ираке, Иране и Афганистане

Но, надо принять во внимание, что традиционная исламская религиозная политика очень многогранна.

В первую очередь объектами пропаганды ислама в первый век его существования стали арабы-язычники – соотечественники первых мусульман.

Политеизм объявляется главным противником ислама, а главным грехом становится т. н. "ширк" – поклонение твари вместо творца.

Мусульманское законодательство предписывает насильственное принятие ислама язычниками под страхом смертной казни. Язычники (кафир) не поклоняются тому, кому поклоняется Мухаммад, в этом их главное отличие от христиан и иудеев, поклоняющихся единому Богу.

Христиане и иудеи в традиционном исламе именуются "ахл ал-китаб", что значит "люди Писания" – категория людей, находящихся в промежуточном положении между мусульманами и язычниками.

Они поклоняются тому же Богу, что и мусульмане (в отличие от язычников), но не столь угодны Богу, так как не приняли его последнего откровения. К ним относились иудеи, христиане, и зороастрийцы.

Этим религиозным общинам были ниспосланы богом священные писания – Тора, Евангелие, Псалмы – но они исказили их.

В мусульманских странах ахл ал-китаб занимали положение "покровительствуемых" (ахл аз-зимма), облагались особым налогом (джизье), должны были соблюдать определенные правила.

Инорелигиозные общины в мусульманском государстве являлись своего рода государством в государстве, обладали рядом юридически оформленных прав и обязанностей.

Одним из важнейших прав было право исповедовать свою веру.

Мусульманам запрещалось насильственно обращать в ислам представителей других религиозных общин, это каралось законом.

Законы ислама гарантировали также покровительствуемым религиям и их устойчивость по отношению друг к другу: так, иудей не имел права стать христианином, и наоборот; перейти можно было только в ислам.

Мусульманское законодательство делит мир на два ареала – обитель мира (дар ас-салам), т. е. мир ислама, и обитель войны (дар ал-харб) – весь остальной мир, не подвластный халифу.

По мере завоевания территория дар аль-харб превращается в дар ас-салам, причем язычники в принудительном порядке обращаются в ислам, а иудеи, христиане и представители некоторых других конфессий, включенных в список покровительствуемых, входят в тот или иной "миллет" – автономную религиозную общину в государстве ислама.

. Законодательная база в Турции была выстроена на основе шариата султаном Сулейманом Кануни (Законодателем) в XVI в. Султан одновременно являлся и халифом – главой всех мусульман-суннитов.

С первых лет существования тюркских государственных образований на территории Малой Азии султанам приходилось мириться с греческим христианским населением городов и деревень.

В то же самое время, согласно интернациональной концепции ислама, мусульмане не обязательно должны были быть тюрками.

Принятие ислама гарантировало равноправное вхождение в умму и практически гарантировало знатным грекам достижение высокого положения в иерархии Османской империи.

Некоторые из представителей былой византийской аристократии, приняв ислам, стали родоначальниками известных родов беев-завоевателей (гази), утверждавших османскую власть в западной Анатолии и на Балканах (семейные кланы Михал-оглу, Эвренос-оглу).

Для тех же христиан, которые отказывались менять веру предков, были открыты многочисленные направления развития.

Ведь собственно для турка-мусульманина почетными профессиями являлись только три – пастух, крестьянин и солдат. К последним приравнивались и "люди пера" – работники аппарата управления.

Целые отрасли экономики, в основном, городской, находились в руках христианского и иудейского меньшинств. Однако путь к вершинам административной власти империи для них был закрыт.

Конфессиональная разобщённость в ещё большей степени закрепилась в Османской империи, которая выделила своих немусульманских подданных в отдельные "миллеты".

Они подчинялись не только духовной, но и светской власти патриархов, избиравшихся каждой общиной и утверждавшихся Портой.

Таким образом, каждая религиозная община становилась своеобразным церковно-политическим телом.

Число таких официальных миллетов возрастало.

Если в XV веке султан Мехмет II выделил всех подвластных ему христиан и иудеев в три общины (одну составили монофизиты во главе с католикосом армян, вторую все остальные христиане, во главе с Вселенским Патриархом, третью – иудеи), то к 1914 году в Османской империи насчитывалось уже 17 миллетов, причем

каждый пользовался покровительством одной из европейских держав.

Для христианского и иудейского меньшинств султаном Сулейманом Кануни на основе шариата был разработан комплекс правил поведения "Канун-и Реайа", который дает представление о взаимоотношениях между мусульманским и немусульманским населением.

В его основе лежит налоговая политика Османской империи по отношению к иноверцам.

Немусульмане, помимо ашара – десятины, косвенных и экстренных налогов обязаны были выплачивать денежную ренту "джизье".

В конце XVII века джизье покрывал около 20% расходов империи. Существовали три категории по выплате джизье – аля, эвсат и эдна, в зависимости от имущественного ценза. Специальный, пониженный джизье платили немусульмане, проживающие в приграничных районах.

Одним из основ мусульманского законодательства является запрет на насильственное обращение в ислам христиан и иудеев.

В то же самое время в Османской империи существовала узаконенная система насильственного обращения в ислам.

Детей славянского, албанского, греческого населения Балкан забирали у родителей в порядке "налога кровью" – девширме.

Мальчиков 6-8 лет обращали в ислам, воспитывали в турецких семьях наравне с родными детьми, учили военному делу и с детства прививали им чувство безграничной веры в турецкого (османского) султана и уверенность в превосходстве янычарского боевого братства над всем остальным миром.

Янычары становились "капы кулу" – рабами царских врат и часто добивались высоких должностей при дворе Османской империи из-за личной преданности султану.

Также в кодексе законов записаны и второстепенные правила, которые должны были подтверждать высокий государственный

статус ислама по отношению к другим религиям:

1) Христиане и евреи не смеют на покорённых землях строить монастыри, церкви, синагоги и часовни. На самом деле это можно было устроить с разрешения санджакбея. Как правило, обходилось взяткой.

2) Они не смеют самовольно чинить свои церкви. Требовалось разрешение санджакбея.

3) Те из них, которые живут рядом с мусульманами, могут чинить свои дома только в случае большой необходимости. Действительно, власти стремились к поквартальному расселению христианского и мусульманского населения. Однако к обособлению стремились и представители других конфессий. Например, в Стамбуле, Измире, Салониках существовали отдельные компактные поселения христиан, мусульман, иудеев, иностранцев.

4) У себя они не будут принимать беглецов, а если о таких узнают, то должны тут же их предавать мусульманам. Имеются в виду беглые крестьяне и люди вне закона. То же правило относится и мусульманам.

5) Между собой они не имеют право произносить приговоры. Действительно, суд вершил мусульманский судья – кади. Однако миллеты имели право на рассмотрение торговых разбирательств между единоверцами. Впрочем, уже в XVIII в. их права в этом направлении значительно расширяются.

6) Никому из своей среды они не могут препятствовать стать мусульманином.

7) По отношению к мусульманам они будут вести себя с уважением, вставать при их приходе и предоставлять им почётное место без промедления.

8) Они не могут носить одежду и обувь как у мусульман. Это касается только зеленого цвета и "истинно мусульманских" атрибутов, таких, как, например, чалма или феска.

9) Они не могут учить арабский литературный язык. На самом деле это правило нарушалось сплошь и рядом. Зачастую арабский

язык преподавали христианским юношам добровольно, чтобы привить доброе отношение к исламу.

10) **Они не могут ехать на осёдланном коне, носить саблю или другое оружие ни в доме, ни вне него. Верхом нельзя ехать только в случае, если рядом находятся пешие мусульмане, чтобы не быть выше их.**

11) Не имеют право продавать вино мусульманам.

12) Не могут поставить своё имя в перстень с печатью.

13) Не могут носить широкий пояс.

14) Вне своих домов не имеют право открыто носить крест или своё святое письмо.

15) Вне своих домов не имеют право громко и сильно звонить, но только умеренно (имеется ввиду церковного звона А.С.) Колокольный звон вовсе был запрещен. Из-за этого в Греции, Болгарии, на Афоне произошел серьезный застой колокольного искусства.

16) У них (могут) только негромко петь (религиозные песнопения). Имеется в виду "не привлекая внимания мусульман". На самом деле, есть многочисленные свидетельства, что христиане, мусульмане и иудеи проводили совместные массовые религиозные празднества с использованием музыкальных инструментов, несением хоругвей во время засухи.

17) Могут только тихо молиться за покойников. Нельзя устраивать громкие похоронные процессии.

18) Мусульмане могут пахать и сеять на христианских кладбищах, если они больше не служат для захоронений.

Такие правила касались в первую очередь общественной жизни, и, как показывает практика, легко обходились при помощи специальных договоренностей с властями.

И вот, что примечательно, в сравнение с европейской религиозной политикой в средние века Османская империя является образцом веротерпимости!

Положение религиозных меньшинств в Османской империи резко изменяется в XVIII в.

В первую очередь это связано с общим системным кризисом государства.

И, тем не менее, на основании вышеизложенного мы можем констатировать, что положение христиан и развитие и существование Константинопольской православной церкви при турках было, не только сохранено, но и стабилизировано.

И тут даже наверно было б уместнее сказать "законсервировано" вместе со всеми теми противоречиями, что обсуждались папскими легатами в 1054 году в Константинополе.

Если Западная христианская церковь развивалась, хотя и в муках, но опираясь как на развитие общего научно-технического прогресса и философии, но, тем не менее, христианство обрело в 1526 г. новые формы в учении и протестантизма.

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, Его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая при этом католическое учение о чистилище). Протестанты считают, что человек может получить прощение грехов верой в Иисуса Христа (верой в Его смерть за грехи и немощи всех людей и в Его воскресение из мёртвых).

Христиане-протестанты верят, что Библия является единственным источником христианского вероучения, её изучение и применение в собственной жизни считается важной задачей каждого верующего. Протестанты прилагают усилия, чтобы Библия была доступна людям на их национальных языках.

Священное Предание, согласно взглядам протестантов, авторитетно настолько, насколько оно основано на Библии и подтверждается Библией. Подобный критерий характерен для оценки любых других религиозных учений, мнений и практик, включая и своих собственных. Взгляды и практики, не подтверждающиеся учением Библии, не считаются авторитетными и обязательными к исполнению.

Таким образом, протестантизм определил принципиальными три положения: спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный авторитет Священного Писания (Библии).

Ничего подобного в отношении Константинопольской, да и всех других восточных церквях, оказавшихся на территории Османской империи в этот же исторический период такого, не скажешь. Там время шло, а церкви больше не развивались.

Более того, что Константинопольский патриарх что другие восточные патриархи, войдя во вкус и светского управления христианами сами не желали менять свое положение, продолжая оставаться на осужденных Западной церковью церковных догматах.

Что касается распространения православия, то поле возникновения Османской империи, православия исповедовали в Болгарии, Румынии, Молдавии, Украине и Московском царстве.

Эти церкви были подчинены Константинопольскому патриарху и им же ставились в этих церквях высшие церковные иерархи – митрополиты.

Со временем у Османской империи появляется опасный конкурент – Российская империя, религиозная политика которой на Балканах опиралась на общности религиозной традиции русских с народами Балканского полуострова.

В этом случае в Турции появился и свой внутренний враг.

Внешне, лояльный и послушный Константинопольский патриарх, а на деле подстрекатель и шпион, и пособник Российских царей императоров, начавших завоевания в Крыму и на Балканах с целью захвата Константинополя и установления своего контроля за проливами Средиземного моря.

Конечной целью этих геополитических планов Российской империи был захват всех территорий, входивших в Византийскую империю в период ее расцвета и переноса в Константинополь столицы.

Поскольку в планах России, как раз в это же время (1523-1524 года) было заявлено, что Московское царство – это Третий Рим.

"Да вси, христолюбче и боголюбче, яко вся христианская царства приидоша в конецъ и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческимъ книгамъ, то есть Ромеиское царство: два убо Рима падоша, а третий стоитъ, а четвертому не быти. да всть твоа держава, благочестивый царю, яко вся царства православныя христианьския вры снидошася въ твое едино царство: единъ ты во всей поднебесной христианом царь якоже выше писахъ ти и нын глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская царьства снидошася въ твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоитъ, а четвертому не быти. Уже твое христианьское царство инмъ не останется, по великому Богослову." (старец псковского Елеазарова монастыря Филофей).

Ну, а о том, как дальше развивались события, будет рассказано в следующем томе…

Владимир Бровко

16+

Тайны Русской православной церкви Т.4